

समर्पित

बहुश्रुतो मे बहुश्रुत
प्रज्ञा, सेवा और विनय
की
जीवन्त मूर्ति
तपोपूत स्थविर मत्री
मुनि श्री मगनलालजी को

‘तीर्थङ्कर’ वर्द्धमान

(जीवन-चरित और प्रवचन)

नाणेण दंसणेणं च, चरित्तेणं तवेण य ।
खन्तीए मुत्तीए, वड्ढमाणो भवाहि य ॥

उत्त० २२ : २६

—तुम ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यसे तथा तप,
समा और निर्लोभतासे सदा वृद्धि पाते रहना ।

प्रस्तावना

हिन्दी भाषाभाषी जनताके सम्मुख तीर्थङ्कर चट्टमानके चरितका यह प्रथम खण्ड उपस्थित करते हुए एक आत्म तृप्तिका अनुभव हो रहा है। इस महान विभूतिके सम्बन्धमें हिंदी साहित्य में नगण्य सा ही लिखा मिलता है। युग युग प्रकाशकारी इस महान् परपक्व व्यक्तित्वका पूरा तो क्या स्वल्प मात्र भी नाप ताल अभी तक हिन्दी-जगत् में नहीं हुआ।

इस प्रथम खण्डमें दो भाग हैं। प्रथम भागमें जीवन-चरित और द्वितीय भागमें प्रवचन संग्रह है।

आज तक जो महावीर चरित लिखे गये हैं वे प्रायः बलिकाल-सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्यके 'त्रिपट्टिशलाका पुरुष चरित्र' काव्यकी सामग्रीके आधार पर ही हैं। वर्षोंसे इच्छा थी कि तीर्थङ्कर महावीरका, प्राचीन से प्राचीन सामग्री पर आधारित, एक प्रामाणिक जीवन-चरित हिन्दीमें लिखा जाय। यह उसी दिशामें एक प्रयत्न मात्र है।

इस जीवनीकी सामग्री अधिकांशतः आगम ग्रन्थोंसे ली गई है और पाद टिप्पणीमें सदर्भ दे दिये हैं। जिन घटनाओंका आगम ग्रन्थोंमें उल्लेख नहीं, इन्हें छोड़ दिया गया है। इस तरह प्राचीन से प्राचीन सामग्रीके आधार पर महावीरके जीवनकी जो रूप रेखा बनती है, वही

सहज भावसे इस खण्डके प्रथम भागमें आई है। जीवन-चरितमें महावीरके प्रभावशाली व्यक्तित्वके विषयमें लेखककी ओरसे एक शब्द भी नहीं लिखा गया और न उनकी विशेषताओंका दिखानेकी चेष्टा की गई है। पाठकाका यह कमी अखरेकी पर ऐसा जान-बूझ कर ही किया गया है। महावीरका अद्भुत और अनन्य व्यक्तित्व उस समय तक अतिरजित ही बना रहेगा जबतक उनके जीवनके सारे प्रसंग सामने नहीं आ जायेंगे। ऐसे प्रसंगोंके अध्ययनसे ग्रन्थित व्यक्तित्व ही महावीरका सच्चा व्यक्तित्व होगा और वही सर्वाधिक विश्वसनीय बन सकेगा; इसी दृष्टिसे लेखकने उनके व्यक्तित्वके बारेमें अभी इस खण्डमें कोई जिक्र नहीं किया।

'तीर्थङ्कर वर्द्धमान' का द्वितीय खण्ड प्रेसमें है, जिसमें भगवान् महावीरके जीवन-प्रसंगोंका संग्रह है। इस प्रथम खण्डके द्वितीय भाग में प्रवचनोंका संग्रह है। ज्ञाता धर्म सूत्रके आधार पर लेखक द्वारा प्रस्तुत महावीरकी धर्मकथाओंका संग्रह पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। तृतीय खण्डमें इसी सब सामग्रीके आधारपर भगवान् महावीरके अद्वितीय व्यक्तित्व और उनकी महान् देनके विषय पर प्रकाश डाला जायगा और इसमें भगवान् महावीर, तथागत बुद्ध और महात्मा गांधीका तुलनात्मक अध्ययन भी रहेगा। यह प्रथम खण्ड समूची जीवनी उपस्थित करनेकी योजनाका एक अंश मात्र ही है।

इस प्रथम खण्डके उत्तरार्द्धमें महावीरके प्रवचनोंका सिलसिलेवार और एक योजनापूर्वक संग्रह किया गया है। अर्थमें मूलके यथाशक्य नजदीक रहनेकी चेष्टा की है। सारे प्रवचनोंका पढ़ लेनपर तीर्थङ्कर-

* 'दृष्टान्त और धर्मकथाएँ'—प्रकाशक जैन द्वेताम्बर तेरापथी
महासभा ३, पोर्च्यूगीज चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता मूल्य ॥१॥

वर्तमानका जीवन किस सिद्धान्तवाद और कौसी जीवन-साधनाके लिए था, यह सहज ही समझमें आ सकेगा ।

यह प्रवचन-संग्रह पहले मैंने गद्यमें तैयार किया और बादमें मूल सहित । विद्वत्वर प० बेंचरदासजी दोशीजी 'महावीर वाणी' सस्ता साहित्य से सन् १९४२ में प्रकाशित हुई उसके पहले ही यह संग्रह तैयार हो चुका था और इसके फुटकर अग कुछ पत्रोंमें प्रकाशित भी हुए थे । एक समय विद्वान द्वारा सम्पादित उपरोक्त संग्रहके प्रकाशनके बाद इस संग्रहके प्रकाशनकी आवश्यकता न देख मैंने इसे यो ही रख छोड़ ।

स० २००५ की बात है । मैं चातुर्मासमें पूज्यपाद आचार्य श्री तुलसीदेव दर्शनके लिए छापर गया था । इन दिनों आचार्यश्री प्रवचन संग्रहका ही कार्य करा रहे थे । सहज ही एक मुझसे निकल पड़ा । आचार्यदेवका वह पसन्द पड़ा और अवस्मात् इस तरहका मुझसे कैसे दे पाया—पूछने की कृपा की । मैंने अपने संग्रहकी बात बलाई, जा तयोपवश उस समय मेरे साथ छापरमें था । महती कृपाकर आचार्यश्रीने संग्रह अवलोकनार्थ रख लिया । मैं कुछ दिनों बाद नलक्ता चला आया । समाजभूषण छोगमलजी चौपडाने इस संग्रहका जिक्र करते हुए एक बार लिखा—आचार्य देवने तुम्हारे संग्रहकी परिश्रमसाध्य और उपयोगी बतलाया है । मैंने अपना महोभाग्य समझा ।

छापर चातुर्मासके बाद आचार्य देव राजलदेसर पदारे जहा, स० २००५ का माघमहोत्सव था । सतीने देखनेके बाद संग्रह एक श्रवणको सभलता दिया । वे मुझे देना भूल गये और उसका पता न चल पाया । स० २००७में मैं लुधियाना आचार्यदेवके दर्शनके लिए

गया हुआ था और अपने एक मित्रके साथ भोजन कर रहा था। उसी समय एक सज्जन आए और बपड़ेमें बंधा हुआ एक पुलिन्दा मेरे हाथमें देते हुए बोले—“रामपुरियाजी, देखिए यह क्या चीज है। किसीका देनी थी। मैंने राजलदेसरमें समझाई थी, पर मैं नाम ही भूल गया। हिफाजतस रक्ष छोड़ी है पर किसको दूँ?” मैंने बड़ी उत्सुकतासे भीजन करते-करते ही बण्डल खोजी। मेरे प्रानन्दका ठिकाना न रहा। अपनी ही चीज उसमें था उन सज्जनको धन्यवाद देते हुए बोला—“अब आपको और किसीकी साज नहीं करनी होगी। यह कागजात मेरे ही है।” उस समय जीवनीवाला घण्टा प्रसन्न होकर दिया जा चुका था। कुछ फोर्म छप भी चुके थे। सोचा इस संग्रहका इस समय मिलना इस बातका संकेत है कि इसका उपयोग उसके उत्तराधिकारी कर लेना चाहिए। इसी भावना से इस संग्रहको इस खण्डके द्वितीय भागके रूपमें जोड़ दिया गया है।

प्रवचनोंका चार विभागोंमें बांटा गया है। प्रथम विभाग—शिक्षापदमें—भगवान् महावीरकी सार्वभौम शिक्षाओंका संग्रह है, जो निर्विशेष रूपसे मानव-मानके लिए उपयोगी है—चाहे वह किसी जाति या धर्मका हो, चाहे वह गृहस्थ हो या मुनि हो। दूसरे विभाग—निरर्थपद—में उन शिक्षापदोंका समावेश किया गया है जिन पर महावीरके मुनियोंको चलना पड़ता था। इससे महावीरकी मूनि-जीवनकी कल्पना क्या थी और उनके मुनियोंको कैसा कठोर साधना-भय और अहिंसक जीवन व्यतीत करना पड़ता था इसका पता चल सकेगा। तीसरे विभाग—दर्शन-पदोंसे महावीरके वाद—उन्होंने जिस दर्शनधाराका प्रतिपादन किया, उसका सहज बोध हो सकेगा। अन्तिम विभाग—क्रांतिपदसे—भगवान् महावीरने अपने जमानेकी

बुराईयो और जड़ताओंके विरुद्ध जो तुमूल मोर्चा लिया, उसका सहज चित्र सामने आ जायगा ।

विदेशी विद्वानोंका अनुसरणकर महावीरकी जन्मभूमि वैशाली मानी जाने लगी है पर लेखकका मन है कि वैशाली महावीरकी जन्मभूमि नहीं हो सकती । उनका जन्मभूमि क्षत्रियकुण्ड ग्राम (पुर) था । इस विषयकी चर्चा जीवनीमें जन्मभूमि शीर्षकके अन्तर्गत आई है ।

इस पुस्तकके लिखनेमें जिन-जिन विद्वानोंकी पुस्तकोंका सहारा लेना पड़ा है, उनके प्रति लेखककी हार्दिक कृतज्ञता है ।

'जीवन-साहित्य'के सम्पादक सहृदय भाई यशपालजी जैनने मेरे अनुरोधको स्वीकारकर भूमिका लिखनेकी कृपा की, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार मानता हूँ ।

यह जीवनी महावीरका प्रामाणिक जीवन-परिचय देनेकी दृष्टिसे लिखी गई है । यदि यह प्रयास उस दिशामें थोड़ा भी सफल रहा, तो मैं अपनेको कृतकृत्य समझूँगा ।

६५३ पाचागली
• कलकत्ता
ता० २८।४।५३

}

श्रीचन्द रामपुरिया

भूमिका

वंधुवर श्रीचन्दजी रामपुरियाजीने जब प्रस्तुत पुस्तककी भूमिका लिख देनेका आग्रह किया तो अत्यधिक व्यस्त होने और अपनी मर्यादाओंका जानते हुए भी मैं सहसा इन्कार न कर सका। इसका मुख्य कारण था अपने मारको हल्का करनेकी भावना। आजसे कुछ महीने पूर्व जब मैं श्री रामपुरियाजीसे मिला था तो उन्होंने इस पुस्तककी चर्चा करते हुए सहज भावसे पूछ लिया था कि भूमिका किससे लिखवाना ठीक होगा। मैंने उन्हें न केवल नाम ही सुझाया, अपितु भूमिका लिखवा देनेका आश्वासन भी दे दिया। मेरे इस आश्वासन पर रामपुरियाजी कई महीने तक छपी पुस्तक को केवल भूमिकाके लिए रोके रहे। लेकिन बचन देकर और चाहते हुए भी जब वह सज्जन अत्यधिक व्यस्तताके कारण भूमिका न भेज सके और कई महीने निकल गये तो मेरे हृदय पर बोझकी एक चट्टान-सी लड़ी हो गई। उसी बोझको हल्का करनेके लिए, भूमिकाके रूपमें इन पक्तियोंके लिखनेकी माग होने पर, मेरे लिए बचनेका कोई ध्वसर न रहा। मुझे खेद है कि रामपुरियाजीकी पुस्तक प्रकाशित करने और पाठकोंको उसे पानेके लिए इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी।

भारत एक विशाल भू-खण्ड है। लगभग पैंतीस करोड़ लोग यहां बसते हैं। उनकी अनेक जातियां हैं, धर्म हैं और अलग-अलग विद्वान हैं। प्राचीनकालसे ही यह परम्परा चली आ रही है। जिस समय

आर्य लोग इस देशमें आये थे, उनकी सरया अधिक न थी, लेकिन वे सब-के-सब किसी एक स्थान पर केन्द्रित न होकर भिन्न भिन्न जन-पदोंमें फैल गये । इस प्रकार विकेन्द्रित होकर उनकी अलग-अलग शाखाएँ हो गईं और क्षेत्र एव कालके अनुसार उनकी धार्मिक मान्यताओंमें भी अन्तर पड़ गया । वे एक ईश्वरके उपासक थे और प्रकृति की विभिन्न शक्तियोंमें ईश्वरके नाना रूपाकी कल्पना करके देवी-देवताओंके रूपमें उनकी पूजा करते थे । देवी-देवताओंका प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञकी परिपाटीको प्रोत्साहन दिया, परन्तु कालांतर में धर्म सबधा उनकी मूल भावनामें भारी परिवर्तन हो गया । यज्ञ उनके लिए भासके साधन बन गया और उनमें वे हजारों-लाखा निरीह पशुओंकी बलि देने लगे । वे समझने लगे कि पशुओंकी बलिमें देवी-देवता प्रसन्न हो जायंगे और उनके लिए मोक्षका द्वार अनायास खुल जायगा । घोर हिंसाका प्रचार हो गया । पूजामें हिंसा आई तो जीवन के अन्य व्यवहारोंमें उससे कैसे बचा जा सकता था ? इस प्रकार गया पूजा-आराधनामें और क्या पारस्परिक व्यवहार और व्यवसाय में, हिंसाका बालवाला हो गया ।

अपनी नुविधाकी दृष्टिसे आर्योंने कार्य-विभाजन करके एक-एक वर्गको उसकी योग्यतानुसार काम सौंप दिया था । आगे चलकर वह वर्ग-विभाजन वर्णके रूपमें परिवर्तित हो गया । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये पृथक्-पृथक् चार वर्ण बन गये । उनमें ऊँच-नीचकी भावना उत्पन्न हो गई और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपनेको उच्च मानकर वैश्य और शूद्रोंको ह्यैय दृष्टिसे देखने और तदनुसार उनके साथ आचरण करने लगे । सेवा-कार्य करनेवाले शूद्रों और दासोंका तो एक एका वर्ग ही बन गया, जो न केवल नीचा ही समझा जाने लगा,

अपितु उसे मामान्य मानवीय अविकारों से भी बचित कर दिया गया। जा आर्य-जाति संगठित हाकर इस भूमि पर आई थी, वह बिखर गई और आदमी आदमीके बीच दुर्भेद्य दीवार खड़ी हो गई। अपने-अपने मताग्रहों के कारण लोगोंके सिर फूटने लगे।

राजनैतिक क्षेत्रमें भी विषम स्थिति पैदा हो गई। भौतिक जय-पराजयमें लोग अपने पराक्रमकी चरम सीमा मानने लगे।

ऐसी भयावह स्थितिमें बिहारके जातृकगणोंके अधीनस्थ कुण्डलग्राम (कुण्डलपुर) के राजघरानेमें ईसासे ५९९ वर्ष पूर्व वर्द्धमान नामक एक बालक उत्पन्न हुआ। चंद्रका मास, ग्रीष्म ऋतु, शुक्ल त्रयोदशी का दिन और मध्य रात्रिकी बेला। पिता सिद्धार्थ और मा त्रिशला तो पुलकित हुए ही, सारा राज्य आनन्दित हो उठा। जबसे बाण्डव मा के पेटमें आया था तभीसे कुलकी सुख-समृद्धि और मान-मर्यादामें आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। स्वभावतः बालकका नाम उसके गुणोंके अनुसार वर्द्धमान रखता गया।

वर्द्धमानका बचपन वैसे ही बीता जैसे अन्य बालकोंका बीता करता है। वह उदार थे और उनका शरीर बलिष्ठ और कांतवान था। उन्हें सब प्यार करते थे।

दिगम्बर सम्प्रदायकी मान्यता है कि महावीरने विवाह नहीं किया और आजन्म ब्रह्मचारी रहे। श्वेताम्बर सम्प्रदाय मानता है कि उन्होंने मा के विशेष आग्रह पर यशोदा नामकी लड़कीसे विवाह किया और उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। जा हो, बचपनसे ही उनमें वैराग्यका बीज विद्यमान था और वह धीरे-धीरे उनकी मानस-भूमिमें जमता जा रहा था। ३० वर्षकी आयु तक वर्द्धमान घरमें रहे; लेकिन अनासक्त रहकर। घरके किसी काम-काज अथवा राज-पाटमें उन्हें

रस न था । वीराम्बिका बीज जो पनप रहा था । जब वह विकसित हुआ तब ३० वर्षकी भरी जवानी, भरा-पूरा घर-बार, विस्तृत राजपाट, कुछ भी उन्हें न रोक सका । सबको लात भार कर वह तपश्चर्या करने घरसे निकल पड़े । उन्होंने प्रतिज्ञा की :

“सर्व्वं मे अकरणिज्जं पावकम्मं”

अर्थात्—“आजसे मैं कोई पाप नहीं करूंगा ।” इतना ही नहीं, उन्होंने पंचमहायज्ञके पूर्ण पालनकी भी प्रतिज्ञा की ।

आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसे कठोर मार्गको कैसे चुना । आज के युगका बुद्धिवादी यह भी कह सकता है कि उस सबकी आवश्यकता ही क्या थी । भगवानन उन्हें साधन दिये थे ता वे उनका उपयोग करते और उनके द्वारा दूसरोंका कष्ट निवारण करते, लेकिन यह बर्द्धमान का मार्ग नहीं था ।

घरमें बाहर निकलनेके बादके उनके बारह वर्षोंका जीवन इतना कठोर और रोमाञ्चकारी है कि पढ़कर हृदय कांप उठता है । न कोई शिष्य, न उपासक, मोन आत्मशोधनमें लीन, उनकी कष्ट-सहिष्णुता, अडिग ब्रह्मचर्य-साधना, अहिंसा और त्यागके कठोर नियमोंका पालन, पारौरिक अनासक्ति, अन्य जंतुओंका उपद्रव, लोगोंका उत्पात, कभी खूलेमें तो कभी पेड़की छाहमें, कभी श्मशानमें तो कभी सूने घरमें उनका पड़ा रहना, खान-पानका अद्भुत समय, नींद पर विजय, आदि-आदि बातोंके बड़े ही विचित्र और राचक वर्णन मिलते हैं । बाया सूख गई, वस्त्र जोरं होकर नष्ट हो गया । उनकी वह दुर्द्धम तपश्चर्या महीने दो महीने अथवा साल दो साल नहीं, बारह वर्ष तक निरन्तर चली । अनेक उपसर्ग हुए, अनेक प्रलाभन आये; परन्तु बर्द्धमानकी तपस्याकी कोई खण्डित न कर सका । अपनी इस निष्ठायुक्त साधना,

अमामान्य धैर्य, कष्ट-सहिष्णुता एवं आत्म-सयमके कारण ही वह वर्द्धमानसे महावीर बने ।

तेरहवें वर्षमें उनकी तपश्चर्या पूर्ण हुई और वह 'केवली' पदको प्राप्त हुए । ससारके सुख-दुःख, मोह-माया, राग-द्वेष आदिसे वह ऊपर उठ गये । तीर्थका अर्थ होता है, जिसके द्वारा तिरा जा सके और चूकि महावीरने अपनी वाणी द्वारा भवसागरको पार करनेका मार्ग प्रगल्भ किया, इसलिए वह तीर्थंकर कहलाये ।

केवली पद प्राप्त कर लेनेके बाद उन्होंने धर्मोपदेश देना आरम्भ किया । उनके अनुयायियोंमें स्त्री-पुरुष सब थे । जो पूर्ण व्रती थे वे 'श्रमण' और जो स्थूल व्रती थे वे उपासक व श्रावक कहलाये । श्रमण, श्रमणी, उपासक, उपासिका—यह चतुर्विध अनुयायी-समुदाय सघ कहलाया । भगवान् महावीरकी दृष्टि सम्पूर्णतः आध्यात्मिक थी । आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म-दिजय करनेका अभिलाषी कोई भी व्यक्ति सामर्थ्यानुसार व्रत ग्रहण कर सघका अंगी हो सकता था । सघकी नींव ८ तत्त्वों पर आधारित थी—(१) आत्म जय, (२) अहिंसा, (३) व्रत, (४) विनय, (५) क्षील, (६) वैत्री, (७) समभाव और (८) प्रमोद । जो पूर्ण व्रती थे वे किसी भी सवारीका उपयोग नहीं कर सकते थे, वे पैदल चलते थे । पैरोंमें जूते नहीं पहन सकते थे और न खाट आदि आरामके उपकरण ही काममें ला सकते थे । सादा और स्वावलम्बी जीवनका उनके लिए विधान था । वे वाणिज्य-व्यापार भी नहीं कर सकते थे और अपना जीवन-यापन उ-हैं भिक्षा भाग कर करना पड़ता था ।

महावीर ७२ वर्षकी आयु तक जीवित रहे । अनन्तर राजगृहमें क्षीर-याग मादकको प्राप्त हुए ।

अपने उपदेशोंमें महावीरने सभी विषयोंका समावेश किया । वह जानते थे कि जीवनकी छोटी-से-छोटी बात भी महत्त्वपूर्ण होती है और तनिक-सी असावधानी बड़ी-से-बड़ी साधनाको विकृत कर सकती है । अतः उन्होंने गृहस्थोंके लिए नियमादिक बनाये तो साधु, मिश्र आदिको भी बधनभूक्त नहीं छोड़ा । वह यह भी जानते थे कि सबके लिए समान नियम नहीं बनाये जा सकते, कारण सबकी अपनी-अपनी सीमाएँ होती हैं । अतः साधुके लिए जहाँ उन्होंने पंचमहाव्रतोंके सूक्ष्म पालनकी शर्त रखी, वहाँ गृहस्थोंको उपदेश दिया कि यदि वे अहिंसा आदि व्रतोंका उनके सूक्ष्म रूपमें पालन नहीं कर सकते तो कम-से-कम स्थूल रूपसे तो उन पर चलें ।

महावीर चाहते तो अपने प्रवचन पाण्डित्यपूर्ण भाषामें दे सकते थे; लेकिन इससे उनका संदेश पण्डित-वर्ग तक ही सीमित रह जाता । इसलिए उन्होंने लोक-भाषाको अपनाया और अपनी शिक्षाएँ इतनी सरल और बोधगम्य भाषा और शैलीमें दी कि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें बिना कठिनाईके समझ सकता था । उनके विचार बहुत स्पष्ट थे । कहीं भी उनमें उलझन नहीं थी । इसीसे उनका संदेश व्यापक रूप से फैला । फिर एक बात यह भी थी कि उन्होंने अपने उपदेश किसी वर्ग-विशेषके लिए नहीं दिये, बल्कि बिना जाति-पातके भेद-भावके सबको उनसे लाभ पहुँचे, यह दृष्टि रखी । जिस प्रकार उनके संघका द्वार सबके लिए समान रूपसे खुला था, उसी प्रकार उनके उपदेश भी सबके लिए बल्याणप्रद थे ।

प्रस्तुत पुस्तकमें बड़े परिश्रम और अध्ययनके बाद बन्धुवर राम-पुरियाजीने भगवान् महावीरके जीवन-चरितकी सामग्री तथा उनके चूने हुए प्रवचन दिये हैं । जीवन-चरित सम्बन्धी सामग्रीका उन्होंने

चार भागोंमें विभक्त किया है (१) गृहस्थ-जीवन, (२) साधक जीवन, (३) तीर्थंकर-जीवन और (४) परनिर्वाण । महावीरका समूचा जीवन इतना घटनापूर्ण है कि सारी उपलब्ध सामग्रीको एक पुस्तकमें देना एक प्रकारसे असम्भव है । अतः लेखकने बड़ी कृदालता से मुख्य मुख्य घटनाएँ देकर शेषके लिए पुस्तको आदिके सन्दर्भ पाद-पाठोंमें दे दिये हैं । उन सन्दर्भोंके कारण अधिक जानकारी पाने की जिज्ञासा रखनेवाले पाठकोंको पुस्तकोक ढूँढनेमें कठिनाई नहीं होगी ।

पुस्तकका सबसे मूल्यवान् भाग महावीरके प्रवचन है, जिन्हें चार भागोंमें बाँटा गया है (१) शिखा पद, (२) नियन्त्र पद, (३) दशन पद और (४) क्वाण्टि पद । प्रवचनोंका प्रत्येक विभाग अमूल्य रत्नोंसे भरा पड़ा है । पहले मूल भाषामें एक एक पद दिया गया है । साथ ही सुबोध भाषामें उसका अर्थ । अर्थका सरल यन्त्रानकी छेष्टा की गई है और जहाँ पारिभाषिक शब्दोंका रखना अनिवार्य हो गया है, वहाँ उनकी व्याख्या कर दी गई है । अर्थ करनेमें मूल्य निवृत्त रहनेका प्रयत्न भी स्पष्ट दीख पड़ता है ।

लगभग २५०० वर्ष बाद भी महावीरका सदेश कितना ताजा और कितना स्फूर्तिदायक है, इसका कुछ नमूने देखिये । प्रमादके विरुद्ध चतावनी देते हुए वह कहते हैं

दुमपत्तए पंडुयए जह्वा, निवडइ राइगणाण अच्चए ।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम मा पमायए ॥

—जैसे वृक्षके पत्त पीले पड़ते हुए समय धाने पर पृथ्वी पर झड़ जाते हैं, उसी तरह जीवन भी (आयु खोप हो जाने पर समाप्त हो जाता है) । हे जीव, क्षण मरके लिए भी प्रमाद न कर । (पृ० १०१)

एक छोटे-से पदमें उन्होंने जीवनका कितना बड़ा सत्य भर दिया है :

दुस्खं ह्यं जस्सं न होइ मोहो, मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जस्स न किंचणार्इ ॥

—उसने दुःखका नाश कर दिया, जिसके मोह नहीं होता । उसका मोह नष्ट हो गया, जिसके तृष्णा नहीं होती । उसकी तृष्णा नष्ट हो गई, जिसके लोभ नहीं होता । उसका लोभ नष्ट हो गया, जो अकिंचन है । (पृष्ठ १२४)

बैरके दूषित परिणामके सबधमें उनका विश्लेषण देखिये .

वेराइं कुब्बई वेरी, तओ वेरेहि रज्जई ।

पापोवगा य आरंभा, दुस्खफासा य अन्तसो ॥

—वैरी बैर करता है और फिर दूसरोंके बैरका भागी होता है । इस तरह बैरसे बैर प्रागे बढ़ता जाना है । पापोत्पन्न करनेवाले आरम्भ अंतमें दुःखकारक होते हैं । (पृ० १४४)

कितनी सुन्दर उपमा देकर उन्होंने अधर्मके भयकर चक्रसे बचनेकी चेतावनी दी है ;

जहां सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं ।

विसमं मग्गमोइण्णो, अफ्खे भग्गम्मि सोयई ॥

एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पडिवज्जिया ।

माले मच्चुमुहं पत्ते, अफ्खे भग्गे य सोयई ॥

—जिस तरह कोई जानकार गाड़ीवान समतल विशाल मार्गको छोड़कर विषम मार्गमें पड़ जाता है और गाड़ीकी घुरी टूट जानेसे घोच करता है, उसी तरह धर्मको छोड़कर अधर्ममें पड़नेवाला मूर्ख मृत्युके मुंहमें पड़ा हुआ जीवनकी घुरी टूट जानेकी तरह शोक करता

हैं । (पृष्ठ १५६)

क्रोध, मान, माया और लोभसे मनुष्य किस प्रकार उत्तरोत्तर नीचे गिरता जाता है, इस सम्बन्धमें महावीरकी व्याख्या देखिये :

अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा गई ।

मायागईपडिग्धाओ, लोभाओ दुहुओ भयं ॥

—क्रोधसे मनुष्य नीचे गिरता है, मानसे अधोगति पाता है, माया से सद्गति का रास्ता रुकता है और लोभसे इहमव और परमव दानों बिगड़ते हैं । (पृष्ठ १७६)

आजके यगकी सबसे बड़ी चुराई यह है कि अधिकांश लोग स्मार्ट भाषा का प्रयोग नहीं करते । असत्य भाषण भी प्रायः कर जाते हैं । भगवान् महानीरकी भाषाके विषयमें सावधानता देखिये :

तत्थिमा तइया भासा, जं वइत्ताऽणुत्तप्पई ।

जं छन्नं तं न वत्तव्वं, एसा आणा नियण्ठिया ॥

—भाषा चार प्रकारकी होती है । उनमें झूठसे मिली हुई भाषा नीसरी है । विवेकी पुरुष ऐसी मिथ भाषा न बोलें । न बंसी भाषा बोलें, जिससे बादमें पश्चात्ताप करना पड़े । न प्रच्छन्न बात कहें । यही निर्ग्रन्थ ऋषियोंकी भाषा है । (पृष्ठ १७९)

जीवनकी क्षणभंगुरताके विषय में :

जहेह सोहो व मियंगहाय, मच्चू नरं नेइ हु अंतकाले ।

ज तस्स माया व पिआ व भाया, कालम्मि तम्मिसहरा भवंति ॥

—निश्चय ही अतकालमें मृत्यु मनुष्यको वैसे ही पकड़ कर ले जाती है, जैसे सिंह मृगको । अन्तकालके समय माता-पिता या भाई वन्धु कोई उसके भागीदार नहीं होते । (पृष्ठ १८७)

भोगोंकी निस्सारताके बारेमें उन्होंने बितने सुन्दर ढंगसे अपनी

बात कही है :

अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ,

न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।

उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुमं अहा खीणफलं व पयसी ॥

—बाल बाता जा रहा है । रात्रिया भागी जा रही है । मनुष्यो व य काम भाग भित्त्य नहीं है । जँस पक्षी क्षीण फलवाल द्रुमका छोड़ कर चले जाते हैं, उसी तरह काम भोग क्षाणभागी पुरुषको छाड़ देते हैं । (पृष्ठ १९१)

दुनियाके सम्बन्धाके विषयमें उनका सदेश आज भी कितना ताजा है

दाराणि य सुया चेव, मित्ता य तह बन्धया ।

जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुव्वयन्ति य ॥

—स्त्री और पुत्र, मित्र और बान्धव जीवनकालमें ही पीछे पीछ चलते हैं, मरनक बाद वे साथ नहीं दत । (पृष्ठ २००)

नोहरन्ति मयं पुत्ता, पियरं परम दुक्खिया ।

पियरो वि तहा पुत्ते, बन्धू रायं तवं चरे ॥

—जैसे मरतन्त दुख। पुत्र मृत पिताको घरके बाहर निकाल दत है वैसे ही माता पिता भी मरे पुत्रको बाहर निकाल देते हैं । सगे-सम्बन्धियोंके विषयमें भी यही बात है । हे राजन् ! यह देखकर तू तप कर । (पृष्ठ २००)

भासकत और अनासकत व्यक्तियोंकी भनाभावनाओंका निरूपण उन्होंने कितनी सरल उपमा दवर किया है

उहो सुदसो य दो छूटा, गोलया मट्टियामया ।
दो बि आवडिया कुट्टे, जो उहो सोऽत्थ लग्गई ॥
एवं लग्गन्ति दुग्गेहा, जे नरा - कामलालसा ।
विरत्ता उ न लग्गन्ति, जहा से सुक्क गोलए ॥

—जिस तरह मूखे और गोले दो मिट्टीके गोलोको फेंकने पर उनमेंसे गीला ही दीवारसे चिपकता है और सूखा नहीं चिपकता, उसी प्रकार जो काम-लालसामें आसक्त और दुष्ट बुद्धिवाले मनुष्य होते हैं, उन्हींको सत्कारका सम्बन्ध होता है, पर जो काम-भोगोंसे विरत होते हैं, उनके ऐसा नहीं होता । (पृष्ठ २११)

अधिकांश व्यक्ति सदाचारी जीवनके राजमार्गको छोड़कर बुराई के मार्ग पर चल पड़ते हैं । उन्हें चेतावनी देते हुए वे कहते हैं :

पुरिसोरम पावकम्मुणा, पलियन्तं मणुयाण जीवियं ।
सन्ता इह काममुन्धिआ, मोहं जन्ति नरा असंवुडा ॥

—हे पुरुष ! पाप कर्मोंसे निवृत्त हो । यह मनुष्य-जीवन शीघ्रतासे बीड़ा जा रहा है । जो लाभ लेना हो, वह ले ले । भोग-रूपी बाड़े (दलदल) में फसा हुआ और काम-भोगोंमें मूर्छित अजितेन्द्रिय मनुष्य हिताहित विवेकको खो कर मोहग्रस्त होता है । (पृष्ठ २१६)

मानवके लिए सबसे महत्वकी बात अपनी आत्मा पर विजय पाना है । वही सबसे कठिन काम भी है । इस सम्बन्धमें वे कहते हैं :

इमेण चेव जुज्झाहि किं ते जुज्जेण वज्जओ जुद्धारिहं
खलु दुद्धभं ।

—हे प्राणी, अपनी आत्माके साथ ही युद्ध कर । बाहरी युद्ध करनेसे क्या मतलब ? दुष्ट आत्माके समान युद्ध योग्य दूसरी वस्तु दुर्लभ है । (पृष्ठ २१७)

नीचेके पदोंमें उन्होंने सत्य-भाषणका कितना सूक्ष्म विवेचन किया है :

सञ्जमेगं पढमं भासज्जायं, चीयं मोसं, तइयं सञ्चामोसं ।
जं णेव सच्चं णेव मोसं, असञ्चामोसं णाम तं चट्थं भासज्जातं ॥

—भाषा चार प्रकारकी होती है—(१) सत्य, (२) असत्य,
(३) सत्यासत्य और (४) न सत्य न-असत्य ।

चठ्ठहें सल्लु भासाणं, परिसंखाय पण्णवं ।

दोण्हं तु विणयं सिक्खे, दो न भासेज्ज सव्वसो ॥

—प्रज्ञावान उपरोक्त चार भाषाओंकी अच्छी तरह जानकर सत्य और न सत्य-न-असत्य इन दो भाषाआसे व्यवहार करना सीखें और एकांत मियूया या सत्यासत्य इन दो भाषाआका कभी न पालें ।

(पृष्ठ २३१)

सामान्य उपमा देकर बड़ी में-बड़ी बात समझा देनेमें तां महावीर का कमाल हासिल था । इनके मोहमें फसे लोगोंके विषयमें उन्होंने रितने सत्यकी बात कितने सगल ढंगसे समझा दी है :

वित्तेण साणं न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दीवप्पणद्वे व अणंत मोहे, नेयात्थं दट्ठमदट्ठमेव ॥

—प्रमत्त मनुष्य धन द्वारा न ता इस लोकमें अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोकमें । हाथमें दीपक होने पर भी जैसे उसके बुझ जाने पर सामनेका मार्ग नहीं दिखाई देता, उसी तरहसे धनके प्रसीम मोहसे मूढ़ मनुष्य न्याय मार्गको देखता हुआ भी नहीं देख सकता । (पृष्ठ २५३)

भाष्य पुरुषोंके लिए उन्होंने कितने पत्रोंकी बात कही है :

वहुं सृणेइ कन्नेहि, वहुं अच्छीहि पिच्छई ।

न य दिट्ठं सुयं सब्बं, भिक्खू अक्खाउमरिइह ॥

—साधू कानोंसे बहुत बातें सुनता है, आंखोंसे बहुत बातें देखता है; परन्तु देखो हुई, सुनो हुई सारी बातें किसीसे कहना साधुको उचित नहीं है । (पृष्ठ ३१२)

साधु-असाधुकी उनकी परिभाषा पर ध्यान दीजिये :

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू, गिण्हाहि साहू गुणमुच्चऽसाहू ।
वियाणिया अप्पमप्यणं, जो रागदोसेहि समो स पुज्जो ॥

—गुणोंसे साधु होता है और अगुणोंसे असाधु । सद्गुणोंको ग्रहण करो और दुर्गुणोंको छोड़ो । जो अपनी ही आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को जानकर राग और द्वेषमें समभाव रखता है, वह पूज्य है । (पृष्ठ ३३४)

भगवान् वास्तवमें क्रान्तिकारी थे । सब बात निर्भीकतापूर्वक कहनेसे कर्भो नहीं चूकते थे :

न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण बंभणो ।

न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥

—सिर मूड़ा लेने मात्रसे कोई 'श्रमण' नहीं होता, 'घोम' के उच्चारण मात्रसे कोई ब्राह्मण नहीं होता, भरण्यवास करने मात्रसे कोई मुनि नहीं होता और न बल्कल चोर-धारण मात्रसे कोई तापस (तपस्वी) होता है । (पृष्ठ ४४४)

उनकी दृष्टिसे ब्राह्मणके रूपकी कल्पना कीजिये :

तवस्सियं कित्तं दन्तं, अवचयमंससोणियं ।

मुञ्चयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं वूम माहणं ॥

—जो तपस्वी है, कृश है, जितेन्द्रिय है, तप साधनामें जिसने

रक्त-मांस सूखा दिया है, जो सुखती है और जिसने क्रोध, मान, माया और लोभसे मुक्ति पा ली है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

समूची पुस्तक ऐसे ही अमृत-वचनोसे परिपूर्ण है। महापुरुष दृष्टा होते हैं और वे ऐसे सनातन सत्योका प्रतिपादन करते हैं, जो कभी बारी नहीं होते। उनके वचन प्रत्येक युगमें स्फूर्ति और प्रेरणा देनेवाले होते हैं। भगवान् महावीरके उपदेशोसे ऐसा लगता है, मानो आज ही कोई महापुरुष अपनी बात कह रहा हो। पाठक यह भी देखेंगे कि उनको भाषा कितनी सरल थी। यद्यपि आज उस भाषाका प्रचलन नहीं है, तथापि थोड़ा-सा ध्यान देने पर वह भाषा आज भी आसानीसे समझमें आ जाती है। प्रस्तुत पुस्तकके लेखकने मूल पदोंका अनुवाद भी वैसे ही सरल ढंगसे करके 'सोनेमें सुहावे' की कहावत चरितार्थ की है।

हिन्दीमें भगवान् महावीरके छोटे-बड़े कई जीवन-चरित निकले हैं और उनके उपदेशोके कुछ संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। अर्द्धमागधीके सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० बेचरदासजी दोशीका संग्रह 'महावीर-वाणी' तो बहुत ही सुन्दर और उपादेय है। 'तीर्थंकर महावीर' का प्रकाशन उसी दिशामें एक अभिनन्दनीय प्रयास है। पुस्तककी सबसे बड़ी खूबी यह है कि लेखकने कहीं भी अपना मत पाठको पर लादनेका प्रयत्न नहीं किया।

पुस्तककी प्रामाणिकता, विशेषकर प्रवचनोके पदोंके अनुवादके विषयमें तो मूल भाषाके विज्ञ लोग ही राय दे सकेंगे; लेकिन इतना हम अवश्य कहेंगे कि अनुवादकी भाषा हमें बहुत सरल, सुबोध और प्रवाहयुक्त प्रतीत हुई है।

पुस्तककी एक और विशेषता उसकी सामग्रीके वर्गीकरणमें है।

महावीरके जीवनके क्रमिक विकासकी दृष्टिसे पहले भागकी सामग्री इस प्रकार दी गई है कि गर्भसे लेकर मोक्ष तककी पूरी ज्ञाकी पाठकों को मिल जाती है। इसी तरह प्रवचनोंका भी उन्होंने इस ढंगसे क्रम और विभाजन किया है कि कोई भी आवश्यक विषय नहीं छूटने पाया है।

लेखककी योजना विशद् है। इस मालामें वह कई पुस्तकें निकालनेके अभिलाषी है। पहला खण्ड तां पाठकोंके सामने है ही। दूसरे खण्डमें वह महावीर के जीवन-प्रसंग रोचक और सजीव ढंगसे देना चाहते हैं। तीसरे खण्डमें महावीर, बुद्ध और गांधीका तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित करना चाहते हैं। बुद्ध और महावीर तो समकालीन थे और जिस प्रकार महावीरने लोक-जीवनके आध्यात्मिक स्तरको ऊंचा उठानका प्रयत्न किया, उसी प्रकार बुद्धने भी अपने ढंगसे उस दिशामें महान् कार्य किया। गांधीजी यद्यपि उस युगके नहीं हैं तथापि उन्होंने अपने जीवनकालमें जिन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया वे उसी युगकी एक झट्ट कही हैं। मानवकी पावनताके साथ-साथ गांधीजीने राजनीतिमें भी धर्म-नीतिका प्रवेश करानेका जो मयीरय प्रयत्न किया, वह उनकी भारतको ही नहीं, समूचे विश्वको एक महान् देन है। इसमें वह महावीरसे भी एक कदम आगे बढ़ गये दिखाई देते हैं। उनकी सप्त महाव्रतोंका व्याख्या भी गजबकी चीज है।

निश्चय ही यह हम सबका परम सोभाग्य है कि इस घरा पर महावीरका अवतरण हुआ। महापुरुष सहस्रो वर्षोंमें एक बार पैदा होते हैं, लेकिन जब पैदा होते हैं तो ससारको धन्य कर जाते हैं। भगवान् महावीर ऐसे ही महापुरुष थे। अपना कठोर तपस्चर्या और महान् व्यक्तित्वसे उन्होंने विश्वक समस्त एक ऐसा बल्योपकारी माग

प्रशस्त कर दिया, जिस पर चलकर प्रत्येक व्यक्ति अपना हित कर सकता है। वह किसी एक समाज या दलके नहीं था, इसलिए सारी दुनिया उनकी ओर वे सबके थे। जीवनके जिन मनातन सत्यों का उन्होंने निरूपण किया, वे मानवताके लिए सदा दीप-स्तम्भ का काम करेंगे।

आज भगवान् महावीरके सिद्धान्तोंके मूल तत्त्वोंको बहुत बृद्ध प्रशामें भुला दिया गया है। इतना हो नहीं, आजका युग उन सिद्धांतोंको भारी चुनौती दे रहा है। लगता है, जैसे आजकी भौतिकता, मानवता और आध्यात्मिकताको खिल जायगी। ऐसी अवस्थामें भगवान् महावीरके सिद्धान्तोंका निस्वार्थ भावसे जनसाधारणमें प्रसारित करनेकी दृष्टिसे उठाया गया यह कदम न केवल सामयिक है, अपितु स्तुत्य भी। लेखक इसके लिए हम सबकी बधाईके पात्र है। इसके विवरणोंमें थोड़े मतभेदकी गुजाइश हो सकती है; लेकिन फिर भी इस पुस्तकका प्रकाशन एक सराहनीय प्रयत्न है। आजकी सबसे बड़ी आवश्यकता लोगोंमें विचार-क्रान्ति उत्पन्न करनेकी है। उन्हें बताना है कि जीवनके सही मूल्य क्या हैं और किन तत्त्वों पर चल कर जीवन सार्थक और हितार्थ बन सकता है। इसके लिए बिना किसी भेद-भाव के उन महापुरुषोंके सिद्धान्तों और विचारोंका सीधो-सादी भाषामें व्यापक प्रसार करना अपेक्षित है, जिन्होंने 'प्रेम' से अधिक 'श्रेय' पर जोर दिया और जिन्होंने अपने आचरणसे सिद्ध कर दिया कि आत्मिक दलका मुकाबिला ससारकी कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। ऐसे महापुरुष हमेशा जीवित रहेंगे और उनके महान् वचन भूली-भटकी मानव-जातिका मार्ग-दर्शन करेंगे। इन वचनोंको समझनेके साथ-साथ मुख्य बात निष्ठा-पूर्वक उनके अनुसार आचरण करनेकी है। वाणीके

पीछे यदि कर्मका बल न हो तो वह विशेष लाभदायक नहीं होती । जीवन पूर्ण सभी बनता है जब मनुष्यकी कथनी और करनीमें साम-
जस्य स्थापित हो जाता है । एक महापुरुषके कथनानुसार यदि विचारों
के अनुरूप कार्य न हो तो वह गर्भपात करनेके समान है ।

हम चाहते हैं कि पाठक इस पुस्तकको ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसके
विचारोंका भवन करें और तदनुसार अपना जीवन ढालनेका प्रयत्न
करें । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जो इसमें जितना गहरा जायगा,
उतने ही मूल्यवान् रत्न उसके हाथ पड़ेंगे ।

हम निश्वास हैं कि इस पुस्तकका सर्वत्र स्वागत होगा और सर्व-
साधारण, विशेषकर आत्माधियोंका इससे बड़ा लाभ पहुँचगा ।

ॐ, दरियागंज, दिल्ली ।

—यशपाल जैन

१२ फरवरी १९५३

विषय-सूची

प्रस्तावना	१
भूमिका	क
१—जीवन चरित	पृष्ठ १-९८
२—प्रवचन	पृष्ठ ९९-४६४

संकेत-सूत्री

आ०	=	आनाराग सूत्र
उ०	=	उत्तराध्ययन सूत्र
उत्त०	=	उत्तराध्ययन सूत्र
उद०	=	उदवाइय (श्रीपपातिक) सूत्र
द०	=	दसवैकालिक सूत्र
द० धू०	=	दसवैकालिक चूलिका
द० धु०	=	दसाश्रुत-स्कथ सूत्र
प्रश्न०	=	प्रश्नव्याकरण सूत्र
सू०	=	सूत्रवृत्ताग सूत्र
ज्ञा०	=	ज्ञाताधर्मव्या सूत्र

१ : जीवन-चरित

१—गृहस्थ-जीवन :

पृष्ठ १—२६

- (१) जन्म-काल पृष्ठ १—(२) जन्मभूमि पृ० ५—(३) माता-पिता पृ० ११—(४) जन्म-नाम पृ० १३—(५) गोत्र, जाति और वंश-परिचय पृ० १४—(६) यौवन और विवाह पृ० १८—(७) वैराग्य और प्रव्रज्या पृ० २०—(८) अभिनिष्क्रमण पृ० २३—(९) अभिग्रह पृष्ठ २६

२—साधक-जीवन :

पृ० २७—४२

- (१) १२ वर्षका सपत्नी-जीवन पृष्ठ २९—(२) वर्द्धमानसे महावीर पृ० ३७—(३) साधनाकालके अनुभव और अतिम सिद्धि पृ० ३९—(४) केवलज्ञान-केवलदर्शन पृ० ४१

३—तीर्थङ्कर-जीवन :

पृ० ४३—८८

- (१) गणधरवाद पृष्ठ ४५—(२) प्रथम धर्मोपदेश पृ० ५० (३) संघ स्थापना पृ० ५१—(४) अनुशासन और व्यवस्था पृ० ५२—(५) पार्श्वनाथके श्रमण और एकीकरण पृ० ७० (६) सघका विस्तार पृ० ७६—(७) प्रथम सघ-विच्छेदन जमालि पृ० ७६—(८) प्रतिस्पर्द्धी गोशालक पृ० ८०

४—परिनिर्वाण :

पृ० ८६—९८

- (१) भगवानका जीवन-काल पृष्ठ ९१—(२) निर्वाणभूमि और निर्वाण पृ० ९३ (३)—गोतमको केवल ज्ञान पृ० ९४—(४) श्रद्धाञ्जलिया पृ० ९७

२ : प्रवचन

१—शिक्षापद :

पृष्ठ १९—२५७

१—समय योग्यता । मा पमायए	१०१
२—दुर्लभ सयोग	१०५
३—आत्म-जय परम जय	१०८
४—रहस्य भद	११२
५—अठारह पाप	११७
६—कामी पुरुषस	१२१
७—परम्परा	१२४
८—ज्ञान और निया	१२६
९—सच्चा सग्राह	१२८
१०—यज्ञ	१२९
११—तीर्थ स्नान	१३०
१२—विषय गृद्धि और विनाश	१३१
१३—नृणा और दुःख	१३६
१४—बीतराग कौन ?	१३८
१५—विषय और विकार	१४०
१६—बाल वीर्य पण्डित वीर्य	१४३
१७—बाल मरण पण्डित मरण	१४८
१८—दृष्टान्त	१५३
१९—सम्यक्त्व पराक्रम	१६२
२०—विकीर्ण सुभाषित	१७४

२१—भावना	पृष्ठ—१८४
२२—आत्मा	२१७
२३—अहिंसा	२१९
२४—बोलीका विवेक	२३०
२५—अस्तेय	२३४
२६—गृह्यचर्य	२३६
२७—अपरिग्रह	२५३

२—निर्ग्रन्थ पद :

पृ० २५६—२८०

१—वैराग्य और प्रव्रज्या	२६१
२— छः महाव्रत	२६८
३—आठ प्रवचन माताएं	२७४
४—अखण्ड नियम	२८२
५—अनगार	२९३
६—विनय-समाधि	२९५
७—भिक्षा और भोजनके नियम	३०३
८—गली गर्दभ	३१७
९—समभाव	३२०
१०—मुनि और परिषद्	३२२
११—स्नेह-पाश	३२८
१२—स भिक्षुः स पूज्यः	३३२
१३—मार्ग	३३६
१४—निस्पृहता	३४०
१५—प्रनुस्रोत	३४३
१६—अप्रमाद	३४६

४—क्रांति-पद

पृष्ठ ४३६-४७०

१—अनाथ	४४१
२—ब्राह्मण कौन ?	४४४
३—कुशोष्ठ	४४८
४—वस्त्र और मार्ग	४५०
५—पापी धमण	४५१
६—परमार्थ	४५३
७—मद	४५५
८—सच्चा तप	४५९
९—पात्र कौन ?	४६२
१०—बाह्य शुद्धि	४६३
११—तुष	४६८

१७—मुनि और चित्त-समाधि	३४८
१८—निर्ग्रन्थ	३५१
१९—कोन ससार-भ्रमण नहीं करता ?	३५३
२०—विनयी बनाम अविनयी	३५५
२१—साधु-धर्म	३५७
२२—समाधि	३६०
२३—निर्वाण-मार्ग	३६३
२४—जीवन-सूत्र	३६६
२५—ब्रह्मचर्य और मुनि	३७३
२६—अपरिग्रह और मुनि	३७७
२७—महा शील	३८०
२८—तिनिदा	३८३
३—दर्शन-पद :	३८१—४३८
१—सम्यक्त्व-सार	३९३
२—लोक और द्रव्य	३९६
३—अजीव	३९८
४—सिद्ध जीव	४०१
५—संसारी जीव	४०४
६—कर्मवाद	४१०
७—मोक्ष-मार्ग	४१७
८—सिद्धि क्रम	४२२
९—अज्ञान शय-क्रम	४२६
१०—सिद्ध और उनके सुख	४३०
११—दुर्लभ सुलभ	४३३
१२—दिग्भूट	४३५

४—क्राति-पद

पृष्ठ ४३६-४७०

१—अनाथ	४४१
२—ब्राह्मण कौन ?	४४४
३—कुशील	४४८
४—वस्त्र और मार्ग	४५०
५—पापी अमण	४५१
६—परमार्थ	४५३
७—मद	४५५
८—सच्चा तप	४५९
९—पात्र कौन ?	४६२
१०—बाह्य शुद्धि	४६३
११—तुष	४६८

तीर्थंकर वर्द्धमान

भाग १

जीवन-चरित

१ : गृहस्थ जीवन

१ : जन्मकाल

अनन्त काल-प्रवाह बीत चुका । न उसके सिरेका पता है और न उसके छोरका । वह बहता ही चला जा रहा है और बहता ही रहेगा । इस अनन्त काल-प्रवाहके वर्तमान कालचक्रमें ही तीर्थंकर वर्तमानका जन्म हुआ था ।

एक घड़ीको ओर आल सठाकर देखिये—एक कालचक्र क्या है यह सहज ही समझ सकेंगे । घड़ीको उलटाकर देखिये, उसके १२ का अङ्क नीचेकी ओर और ६ का अङ्क ऊपरकी ओर रखिये । १२ के अङ्कसे लेकर ६ के अङ्क तक घड़ीका आधा चक्र होगा और ६ के अङ्कसे १२ के अङ्क तक बाकी आधा चक्र । दोनों मिलाकर घड़ीका एक पूरा चक्र होगा । इसी तरह उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी—ऐसे दो—कालभाग मिलकर एक कालचक्र पूरा करते हैं ।

उलटाई हुई घड़ीकी कोई भी सुई १२ के अङ्कसे क्रमशः ऊर्ध्वगति करती हुई—ऊपरकी ओर चढ़ती हुई—६ के अङ्कपर सीधी ऊर्ध्व हो जायगी और ६ के अङ्कसे पुनः नीचकी ओर उतरती हुई क्रमशः १२ के अङ्कपर पहुँचकर सीधी अधोमुखी हो जायगी । ठीक उसी तरह

कालचक्रका उत्सर्पिणी भाग^१ उत्तरोत्तर उत्थान और अवसर्पिणी भाग^२ क्रमशः श्रवणतिका समय होता है तथा उत्थान्ति करता कालचक्रका आधा उत्सर्पिणी भाग जहा शेष होता है, वहीसे अधोगति करता कालचक्रका दूसरा अवसर्पिणी भाग आरम्भ हो जाता है ।

जिस तरह १२ के अङ्कमे ६ के अङ्क तक घड़ीके चक्रके ६ विभाग होते हैं और फिर ६ के अङ्कसे १२ के अङ्क तक ६ विभाग, उमी तरह उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी—प्रत्येक—कालभागके भी ६ विभाग हाते हैं, जिन्हे जैन परिभाषामे 'आरा' कहा जाता है । अन्तर केवल इतना ही है कि घड़ीके चक्रके वारह ही भाग बराबर हाते हैं, जबकि कालभागोंमेंसे प्रत्येकके केवल द्वा ही 'आरे' समान अवधिके होते हैं और परस्पर एक दूसरेके समान नामवाले आरे ही बराबर होते हैं ।

उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी—दोनों—कालभागोंके आराके नाम इस प्रकार हैं—(१) दुपमा दुपमा, (२) दुपमा, (३) दुपमा-मुपमा, (४) मुपमा-दुपमा, (५) मुपमा और (६) मुपम मुपमा । उत्सर्पिणी

१—पूछकी ओरसे मुहकी ओर जिस तरह सर्पकी मोटाई उत्तरोत्तर अधिक होती जाती है, उमी तरह जीवोंके सहनन, सस्थान, आयु, अवगाहना, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम, पुद्गलाके रूप, रस, स्पर्श, गन्ध तथा अन्य भाव एवं विषयोंमें, जो क्रमशः उन्नति और वृद्धिका काल हो, वह उत्सर्पिणी कालभाग ।

२—मुहकी ओरसे पूछकी ओर जिस तरह सर्पकी मोटाई क्रमशः ह्रासकी प्राप्त होती जाती है, उसी तरह टिप्पणी न० १ में उक्त विषयोंमें जो क्रमशः श्रवणति—ह्रास—का समय हो, वह अवसर्पिणी कालभाग ।

कालभागके ६ आरोका क्रम उपर्युक्त रूपसे ही हैं, परन्तु अवसर्पिणीके आरोका क्रम ठीक उल्टा है अर्थात् उसका पहला आरा सुपमा-सुपमा और इसी तरह अन्तिम आरा दुपमा-दुपमा होता है। उत्सर्पिणीका सुपमा-सुपमा नामवाला आरा अवसर्पिणीके सुपमा-सुपमा आरेके बराबर होता है और इसी तरह समान नामवाले अन्य आरों भी। उत्सर्पिणी कालमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए सुपमा-सुपमा आरेमें उच्चतम अवस्था आ जाती है और अवसर्पिणी कालमें नमन ह्रास होते हुए दुपमा दुपमा आरेमें हीनतम अवस्था आ जाती है।

उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके बने ऐसे अनन्तकाल चक्र^१ कीत चुके थे। वर्तमान कालचक्रका उत्सर्पिणी भाग कीत चुका था और अवसर्पिणी

१—उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी—दोनों—कालभाग बराबर अवधिमें होते हैं। अवसर्पिणी भागकी माप इस प्रकार है।

पहला आरा	४ × (१ करोड × १ करोड)	सागर वर्ष
दूसरा आरा	३ × (१ करोड × १ करोड)	"
तीसरा आरा	२ × (१ करोड × १ करोड)	"
चौथा आरा	१ × (१ करोड × १ करोड)	" कम ४०००० वर्ष
पाचवा आरा	२१०००	वर्ष
छठा आरा	: २१०००	वर्ष

१० × (१ करोड × १ करोड) सागर वर्ष

उपर्युक्त हिसाबसे एव कालचक्र २×१०×(१ करोड×१ करोड) सागर वर्ष अर्थात् २० क्रीडाक्रीडा सागर वर्षका होता है।

सागर वर्ष किसे कहते हैं, यह बणनासे नहीं बताया जा सकता। वह उपमासे ही समझा जा सकता है। इसलिए इसे औपमिक काल

भागके भी प्रथम तीन आरे बीत चुके थे । चौथे आरे—दुपमा-सुपमा—का भी अधिकांश भाग बँत चुका था और उसके अवशेष होनेमें केवल ७४ वर्ष ११ महीने ७॥ दिन बाकी थे । वर्द्धमानका जन्म इसी समय हुआ । इसका अर्थ यह हुआ कि तीर्थंकर वर्द्धमानका जन्म हुआ उस समय प्रवर्णभावों—शुभभावों—के पतनकी हीनतम अवस्था नहीं पहुँची थी । दुपमा-सुपमाके बाद दुपम और दुपम दुपम समय आता है और ये कालाद्य ही ह्रासकी उत्तरात्तर चरम सीमाएँ मानी गई हैं । महावीरका जन्म इन कालाशोकों के पूर्व हुआ था ।

कहा जाता है । इसे सूत्रमें पत्य (कूए) और वेशाग्रका उदाहरण देकर समझाया गया है ।

- एक योजन आयाम और विष्कम्भक, एक योजन ऊँचाई और
- तीन योजन परिधिवाले एक पत्य—कूएकी कल्पना कीजिये । उसे उत्कृष्ट भोगभूमिमें उत्पन्न १ से ७ दिनोंके जन्मे हुए बालकके केशोंके कोमल-कोमल अग्रभागोंमें ठसाठस भर कीजिये । सौ-सौ वर्ष बाद उसमेंसे केशका एक-एक अग्र भाग निकालिए । इस तरह निवालते-निकालते इस कूएकी सम्पूर्ण खाली करनेमें जितने वय लगेंगे, उस अवधिको पत्योपम कहा जाता है । ऐसे कोटाकोटी पत्योपमको १० गुण करनेसे एक साधारणपम होता है—भगवतो मूत्र (अमोलक ऋषि) अ० ६ उ० ७ : ४, ५ । योजनकी परिमाण और विस्तारके लिए भी वही देखिये ।

१—आचाराग सूत्र (रवजी भाईवाली आवृत्ति)—श्रु० २ अ० २४ : ९९१, ९९५,

वत्यमूत्र (ग्रन्थालाल अमरचन्दवाली आवृत्ति)—२, ९६,

आजके शब्दोंमें कहे, तो तीर्थङ्कर वर्द्धमानका जन्म ईस्वी सन्से ५९९ वर्ष पूर्व हुआ था^१। ग्रीष्म ऋतु थी। चैत्रका महीना था। शुक्ल त्रयोदशीका दिन था। मध्य-रात्रिकी वेला थी। हस्तुत्तरा—उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रका योग था। ऐसे ही समय त्रिशला क्षत्रियाणीने वर्द्धमानको क्षेम-कृष्णलपूर्वक जन्म दिया^२।

२ : जन्मभूमि :

उस समय ब्राह्मणकुण्डग्राम (पुर) और क्षत्रियकुण्डग्राम (पुर)—ऐसे नगर होनेके उल्लेख जैनग्रन्थोंमें हैं। कहीं-कहीं इन्हे नगर न कह सन्निवेश भी कहा गया है^३। पाश्चात्य विद्वानोंका मत है कि कुण्डग्राम

१—“जैनोके अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर स्वामीके निर्वाणसे जो सबत् माना जाता है, उसको वीर-निर्वाण सबत् कहते हैं। XX वास्तवमें विन्म स० से ५७० वर्ष पूर्व, शक सबत्से ६०५ वर्ष पूर्व और ईस्वी सन्से ५२७ वर्ष पूर्व भगवान् महावीरके निर्वाण-सबत्का प्रारम्भ मानना युक्ति-सगत है, जैसा कि प्राचीन जैन-आचार्योंने माना है।”—महामहोपाध्याय, रायवहादुर गौरीशंकर हीराचन्द शोभा, (अजमेर)—श्री जैन सत्यप्रकाश, वर्ष २, अंक ४-५, पृ० २२७-२८।

महावीर ७२ वर्ष लिए। इस तरह उनका जन्म ई० सन्से ५९९ वर्ष पूर्व ठहरता है।

२—आचाराग सूत्र (रवजी भाईवाली आवृत्ति) श्रु० २, अ० २४.९९५
कल्पसूत्र : ९६;

३—भगवती सूत्र : (अमोलव ऋषिवाली आवृत्ति) श्रु० ९ उ० ३३:१, २१ (देवानन्दा और जमालि-प्रकरण),

आचाराग सूत्र : श्रु० २ अ० २४.९९१, ९९३;

कल्पसूत्र : २; १५, २०, २१, २४, २६, २८, ३०, ६७, १००;

एक ही नगर था, जिसके दो विभाग थे। जिस विभागमें प्रधानतः ब्राह्मणोंकी वसति थी, उसे ब्राह्मणकुण्डग्राम और जिसमें प्रधानतः क्षत्रियोंकी वसति थी, उसे क्षत्रियकुण्डग्राम कहा जाता था^१। पर आगमोंमें जो वर्णन मिलता है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों नगर भिन्न-भिन्न थे। ऐसा स्पष्ट उल्लेख है कि क्षत्रियकुण्डग्राम ब्राह्मणकुण्डग्राम नगरके दक्षिणकी ओर था^२। ब्राह्मणकुण्डग्राम नगरके बाहर बहुशालक नामक चैत्य होनेका वर्णन है^३ और क्षत्रियकुण्डग्राम नगरके बाहर 'णायसड'—ज्ञातृखड नामक उद्यान या धन^४ होनेका। इससे भी दोनोंके अलग-अलग होनेका संकेत मिलता है। क्षत्रियकुण्डग्रामसे निकलकर जिस तरह ब्राह्मणकुण्डग्राममें जानेका वर्णन मिलता है^५, उससे अनुमान होता है कि दोनों नगरोंके बीच काफी दूरी होनी चाहिए। दोनों नगरोंके बाहर अलग-अलग उद्यानका होना उनके अलग-अलग अस्तित्वको ही सिद्ध नहीं करता, पर उनकी विशालता पर भी प्रकाश डालता है। क्षत्रियकुण्डग्राम नगरसे एक साथ ५०० क्षत्रियोंके प्रसृजित

१—Uvasagadasao (Hoernle)—Lecture 1. §§ 3.

Note B Page 3 to 6

२—भगवती सूत्र : अ० ९ उ० ३३:२१

३—भगवती सूत्र : अ० ९ उ० ३३:१, २२, २३, (देवानन्दा और जमालि-प्रकरण)

४—आचाराग सूत्र : अ० २ अ० २४—१०:१७;

वत्ससूत्र : ११५;

भावदयक निर्युक्ति : गा० २३१;

५—भगवती सूत्र : अ० ९ उ० ३३:२१, २२, २५ (जमालि प्रकरण)

होनेवा उल्लेख मिलता है, जो उसकी विशाल जनसंख्याका पर्याप्त सूचक है। उपर्युक्त प्रव्रज्याके अवसरपर क्षत्रियकुण्डग्रामको बाहर भीतरसे सजानेकी बात आई है। नगरमें शृमाटक, त्रिव, चौक आदि रास्ते थे। इन सब परसे—क्षत्रियकुण्डग्राम एक विशाल नगर था, यह कहा जा सकता है और ब्राह्मणकुण्डग्राम भी उतना ही बड़ा रहा होगा, इसमें सन्देह नहीं। ये दोनों नगर जम्बूद्वीपके भारतवर्षके दक्षिणार्द्ध भारतमें अवस्थित कहे गये हैं। तोयेंद्र वरदमान ब्राह्मणकुण्डग्राम नगरके दक्षिण भागमें माताके गर्भमें आए और क्षत्रियकुण्डग्राम नगरके उत्तर भागमें उनका जन्म हुआ था।

कुण्डग्राम नगरके आसपासके स्थानोंमें वाणिज्यग्राम नगर, वंशाली नगरी, कोत्लागसन्निवेश और कर्मार गावोंके नाम उल्लेखनीय हैं। चौथी पीढ़ीमें प्रज्जित हा अपनी जन्मभूमिसे बिहार पर बद्धमान उसी दिन मुहूर्त रहते कर्मार गाव पहुँचे थे। इससे कर्मार और क्षत्रियकुण्डग्राम नगरका समीप होना सिद्ध होता है। कर्मार गावसे सूर्योदयके बाद रवाना होकर उसी सुबह कोत्लागसन्निवेशमें भगवान्‌ने पारणा किया। इससे क्षत्रियकुण्डग्राम नगर और कोत्लागसन्निवेशकी

१—भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३.७३ (अमालिप्रकरण)

२—भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३.४१

३—भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३३.२२; कल्पसूत्र : १००;

४—आचाराग सूत्र : श्रु० २ अ० २४.९९१;

कल्पसूत्र : २; १५; २०; २४; २८;

५—आचाराग सूत्र : श्रु० २ अ० २४.६९१, ९९३

६—आचाराग सूत्र : श्रु० २ अ० २४.१०१७, १०२१

७—आवश्यक निर्युक्ति : पा० ३१९, ३२५,

सन्निकटता सिद्ध होती है। एक बार गौतम वाणिज्यग्राम नगरके बाहर उत्तर पूव आए हुए दूइपलासय^१ चंत्यसे निकल वाणिज्यग्राम नगरमें भिक्षाके लिए आए। वापिस जाते समय वाणिज्यग्राम नगरसे निकल काल्लागसनिवेश होकर लौट^२। काल्लागसनिवेश वाणिज्यग्राम नगरके बाहर उत्तर-पूव दिशाकी ओर अवस्थित था^३। इस तरह प्रमाणित होता है कि क्षत्रियकुडपुर और वाणिज्यग्राम—य दोनों—नगर सन्निकट थे। वाणिज्यग्राम और वंशालीके बीच जलातर था— गङ्गी नदी पडती था^४। इस तरह वंशाला नगर भी सन्निकट ही था।

तीर्थंकर वद्धमानको जैनागमामें बेसाठिए—वसालिक भी कहा गया है^५। इसपरसे अनुमान लगाया गया है कि उनवी जमभूमि वशाली ही थी^६। कहा गया है कि 'कुडग्राम और वाणिज्यग्राम वशालीकी ही

१—विपाक सूत्र अ० २ ३

उपासकदशा सूत्र (अमोलक रूपिवाली आवृत्ति) अ० १ ३,

२—उपासकदशा सूत्र अ० १ ७८ ८०

३—उपासकदशा सूत्र अ० १ ७

४—विशपावश्यक नियुक्ति गा० ४२९

त्रिशष्टि-शलाका पुरुष चरित्र पत्र १० सर्ग ४ श्लोक १३९

५—सूत्रकृताय सूत्र श्रु० १ अ० २ उ० ३ २२

उत्तराध्ययन सूत्र अ० ६ १७

भगवती सूत्र श० २ उ० १ ८, श० १२ उ० २ १, यथा

पिगलए शाम नियठ वेमात्रिअसावए परिवसइ

६—(१) सूत्रकृताय श्रु० १ अ० २ उ० ३ २२ पर शीलाका चायकी टीका।

अन्नभुक्त वस्तियां या स्थान ये और इच्छानुसार वैशालीको ही कुड-
ग्राम या वाणिज्यग्राम कहा जाता रहा। कुडग्राम और वाणिज्यग्राम
वैशालीके ही दूसरे नाम थे। वैशालीमें तीन जिले (Districts)
थे। वैशाली, कुडपुर और वाणिज्यग्राम ही ये तीन जिले बताये जा
सकते हैं। कुडपुरके उत्तर-पूर्वमें कोल्लागसन्निवेश था। कोल्लाग-
सन्निवेशसे सलग्न, पर उसके बाहर, ज्ञातक्षनियोका दूइपलाश नामक
धार्मिक प्रतिष्ठान—चैत्य—था। इसे उद्यान भी कहा गया है। यह ज्ञात-
क्षत्रियोंका उद्यान था और इसीसे इसे नायसंड वन-उद्यान या नायसंड
उद्यान कहा गया है। कोल्लागसन्निवेशमें ज्ञातक्षनियोंकी पोषणशाला
होनेका उल्लेख मिलता है—'कोल्लागसन्निवेशे नायकुलसि पोसहसाला'
(उवासगदसा—ग्र० १ : ६७) और चूकि बर्द्धमान ज्ञातवशी क्षत्रिय
ही थे—कोल्लागसन्निवेशमें ही बर्द्धमानका जन्म हुआ था।"

हमने कतिपय प्रमाणोंके आधारपर यह दिखाया ही है कि वाणिज्य-
ग्राम और दोनों कुडपुर समीप होते हुए भी स्वतन्त्र नगर थे। इन
नगरोंके अस्तित्वके विषयमें असदिग्ध उल्लेख है। 'होत्था'—था—शब्द
के प्रयोग द्वारा उनके अस्तित्वको कायम किया गया है। एक स्थान

१—(१) Uvasagadasao (Hoernle) L. I. §§ 3 Page
F. N. 8

(२) The Sacred Books of the East Vol. 22
(Gāiṇa Sūtras, Part I.) Introduction by
Hermann Jacobi pp x-xiii

(३) Archaeological Survey of India (Annual
Report 1903—04) by J. H. Marshall,
pp. 87—88.

२—Uvasagadasao (Hoernle) L. I. §§ 3 F. N. 8

पर उल्लेख है कि वाणिज्यग्राममें बँडाली जाते हुए वर्द्धमानकी गंडकी नदी पार करनी पड़ी थी^१। वाणिज्यग्राम और बँडालीका एक साथ एक प्रसंगमें नाम आना और दोनोंके बीच उक्त नदीका होना इस बातका प्रमाण है कि दोनों जुदा-जुदा नगर थे। बौद्ध साहित्यमें बँडाली का उल्लेख खूब मिलता है, पर कहीं भी इसका सकेत तक नहीं मिलता कि बँडालीके अन्य नाम वाणिज्यग्राम या कुण्डपुर थे। इस सबसे स्पष्ट है कि वाणिज्यग्राम, बँडाली और कुण्डपुरग्राम वास्तवमें अलग-अलग नगर थे। क्षत्रियकुण्डग्रामका स्पष्ट उल्लेख होते हुए कोल्लागसंनिवेशकी वर्द्धमानकी जन्मभूमि मानना भी भ्रमपूर्ण है। यहापर जातकुलकी पोषधशाला होनेके उल्लेखसे यह निष्कर्ष निकालना कि वही वर्द्धमानकी जन्मभूमि थी, युक्तिसंगत नहीं।

तीर्थंकर वर्द्धमानकी अवतारभूमि ग्राह्यणकुण्डग्रामवा दक्षिण भाग और जन्मभूमि क्षत्रियकुण्डग्रामका उत्तर भाग था। कोल्लागसंनिवेश जन्मभूमि नहीं थी और न बँडाली ही जन्मभूमि थी। बँडाली जन्मभूमिके पास ही एक बड़ा नगर था और कोल्लाग एक छोटी वस्ती। हालांकि स्पष्ट रूपसे कहना अभी नठिन है, फिर भी पूर्वापर यथंन (उपासकदशा सूत्र—१:३; १:७; १:८; १:९७; १:७०;) से अनुमान होता है कि कोल्लागसंनिवेशमें जो पोषधशाला थी, वह आनन्दश्रावकके शक्तियो—सम्बन्धियोंकी थी, न कि वर्द्धमानके परिवार के श्रावकशक्तियों की। यह भी दिखाया जा चुका है कि दूधपलासय चंद्र्य और नायसेह उद्यानोकी स्थिति अलग-अलग स्थानोंपर थी और वे क्रमशः वाणिज्यग्राम और कुण्डपुरग्रामके बाहर स्थित उद्यान थे। ऐसी हालतमें दोनोंका एक मान लेना निराधार कल्पनामात्र है।

कल्प सूत्रमें वर्द्धमानके पिताको राजा, उनके घरको राज-भवन, उनके कुलको राजकुल कहा गया है^१। इससे कृष्णग्रामका राजा सिद्धायं था, ऐसा अनुमान सम्भव है। वाणिज्य ग्रामका राजा जित-शत्रु या भिन था और वंशाली राजा चेटकके अधीन थी^२। इससे भी इनकी स्थितग्रता सिद्ध है।

३ : माता-पिता

तीर्थङ्कर वर्द्धमानके पिताका नाम प्रायः सिद्धाय क्षत्रिय और माता का नाम प्रायः त्रिशला क्षत्रियाणी उल्लिखित है^३। एक बार ब्राह्मण कृष्णग्राम नगरके निवासी ब्राह्मण ऋषभदत्त और उनकी भार्या देवानन्दा तीर्थङ्कर महावीरके दर्शनके लिए गयी थी। वर्द्धमानको देखते ही देवानन्दाका शरीर रोमाञ्चित हो उठा। स्तनोंसे दूधकी धारा छूट पड़ी। यह देखकर गौतमने पूछा—भदन्त ! देवानन्दाके रोमाञ्च क्या हुआ—उसके स्तनसे दूधकी धारा क्यों वह निकली ? महावीरने जवाब दिया—'देवानन्द मेरी माता हैं और मैं उसका आत्मज हूँ। पूर्व पुत्र स्नहानुरागसे यह सब हुआ है'^४। इस प्रसंगसे सर्वविदित धारणास

१—कल्पसूत्र ४६, ५०, ५५, ५६, ६३, ६७, ६८, ७२, ८१, ८७, ८८, ९२, ९८, १०२, १०३

२—उपासक दशा अ० १ ३, त्रिपाक सूत्र (चोरुसी मोदीवाली आवृत्ति) २ ८ निग्याबलियाओ सूत्र (जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर) वग १ पृ० ३६, ३७, ३९, ४०, ४२, ४५

३—आचाराग सूत्र श्रु० २ अ० २४ ९९५, १००३
आवश्यक नियुक्ति . गा० ३८६, ३८९

४—भगवती सूत्र श्रु० ९ उ० ३३ १०—१४

भिन्न यह निष्कर्ष निकलता है कि तीर्थंकर वर्द्धमानकी माता ब्राह्मणी देवानन्दा और पिता ब्राह्मण ऋषभदत्त थे और यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब देवानन्दा ब्राह्मणी और ऋषभदत्त ब्राह्मण ही वास्तव में माता-पिता थे, तब त्रिशला क्षत्रियाणीकी माता और सिद्धार्थ क्षत्रिय की पिता कैसे बतलाया गया ।

इसका प्राचीनतम स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि वास्तवमें तीर्थंकर महावीर ब्राह्मणी देवानन्दके ही गर्भमें उत्पन्न हुए थे और ८२ दिन तक उसीके गर्भमें रहे, पर ८३ वे दिन अनुकम्पाशील देवर्षी जीताचार (तीर्थंकर ब्राह्मण कुलमें जन्म नहीं लेता) की ओर ध्यान दे देवानन्दा और त्रिशला क्षत्रियाणीके गर्भका परस्पर परिवर्तन कर दिया^१ । इस तरह गर्भ सहरणके कारण महावीरका जन्म त्रिशला क्षत्रियाणीकी कोखसे हुआ और त्रिशला सिद्धार्थ माता-पिताके रूपमें जगविदित हुए । ऋषभदत्त ब्राह्मण कुण्डग्राम नगरके निवासी थे और सिद्धार्थ क्षत्रिय क्षत्रियकुण्डग्राम नगरके । अतः ब्राह्मण कुण्डग्राम नगर वर्द्धमानकी अवतार भूमि और क्षत्रियकुण्डग्राम नगर उनकी जन्मभूमि हुई । इस गर्भ-सहरण की घटनाके स्पष्टीकरणके लिए प्राचीन-आधुनिक अनेक विद्वानोंने अनेक कल्पनाएँ रखी हैं^२ और हम नहीं चाहते कि किसी नई कल्पनाको उप-

१—भाचाराग सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : ९९३

२—(१) कल्पसूत्र : १६—३० ;

(२) आवश्यक सूत्र (भागमोदय समिति)—श्रीमन्मलयगिर्याचार्य
कृत विवरण—पृ० २५३—४ ;

(३) रेवरेण्ड जे० स्टिवेनसन : Kalpa Sūtra (English
Translation) p. 37

स्थित कर उनमें वृद्धि करे। हम केवल इतना ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आगममें गर्भ-सहरणकी क्रिया सम्भव बतायी गई है। हाथके सहारेसे गर्भको योनिद्वारसे बाहर निकाल अन्य गर्भमें सहरण किया जाता था। शक्रदूत हरिनगमेपी गर्भ-सहरण क्रियामें सिद्धहस्त बताया गया है^१ और यह क्रिया महज डाक्टरकी क्रियाके ढंगकी दृष्टि गोचर होती है।

४ : जन्म-नाम

तीर्थङ्कर वर्द्धमानका वर्द्धमान नाम ही जन्म-नाम है। जबसे बालक क्षत्रियाणो त्रिशलाकी कोखमें आया, तबसे सिद्धार्थ क्षत्रियके कुलमें धन धान्य, सोन चादी, मणि भुक्ता आदिकी विपुलता—अति वृद्धि—होने लगी। इसलिए माता पितान गुणानुसार पुत्रका नाम

(४) डॉ० जेकोबी The Sacred Books of The East
Vol XXII Part 1 Introduction P XXXI
F N 2

(५) प० बेचरदासजी—भगवती सूत्र (जिनागम प्रवाशक सभा
वाली आवृत्ति) द्वितीय खण्ड पृ० १७५ नोट १

(६) प० सुखलालजी—धमवीर महावीर और कर्मवीर कृष्ण
औसवाल नवयुवक वर्ष ७ स० ७ पृ० ४३९ ४०
भगवान महावीरका जीवन पृ० ३—८,

(७) प० दरबारीलालजी—जैन धम-मीमांसा भाग १, पृ०
९९—१०१,

१—भगवती सूत्र स० ५ उ० ४

वर्द्धमान रखा^१। भगवान्‌के इस नामका उल्लेख अनेक स्थलोंपर है^१।

५ : गोत्र, जाति और वंश परिचय :

ऋषभदेव कोठाल गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनकी भार्या देवानन्दा जालघरायण भोजकी थी^१। पुत्रका गोत्र पिताके अनुसार ही माना जाता था, अतः भूल पिताकी अपेक्षासे वर्द्धमान कोठाल गोत्रीय ब्राह्मण थे।

सूत्रोंमें वर्द्धमानकी अनेक स्थलोंपर काश्यप कहा गया है^१। इसका कारण यह है कि सिद्धार्थ क्षत्रिय काश्यप गोत्रीय थे^१। त्रिशला वाशिष्ठ

१—भाषाराम सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : ९९९, १००२,
कल्पसूत्र : ९०, १००, १०८,

२—सूत्रकृताग सूत्र : श्रु० १ अ० ६ : २२;
उत्तराध्ययन : सूत्र अ० २३ ५, १२, २३, २९;
आवश्यक नियुक्ति : गा० २४०, २९९

३—भाषाराम सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : ९९१;

४—सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ६ : ७; श्रु० १ अ० १५ : २१

सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० २ उ० २ : २५

भगवती सूत्र : श्रु० १५ : ८७, ८६

दसर्वकालिक सूत्र : अ० ४—१, २, ३

उत्तराध्ययन सू० : अ० २ आरम्भ; अ० २ : १, ४६; अ० २९ : १;

सूत्रकृताग सूत्र : श्रु० १ अ० ३ उ० २ : १४

श्रु० १ अ० ५ उ० १ : २

श्रु० १ अ० ११ : ५; ३२

५—भाषाराम : श्रु० २ अ० २४ : ९९३, १००३;

कल्पसूत्र : १०९

गोत्री थी^१। पुत्रका गोत्र पिताके गोत्रके अनुसार होता था। इसलिए वे काश्यप (काश्यप गोत्रवाले) कहलाए^२।

जैनाग्रमोमें वर्द्धमानका उल्लेख जगह जगह णाय, नाय, नायपुत्त, नायमुत्त, णायपुत्त आदि सम्बोधनोसे किया गया है^३। वीद्ध पिटकोमें^४

१—आचारंग सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : १००४ :

कल्पसूत्र : १०९

२—कल्पसूत्र : १०८

३—आचारंग सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : १००७,

उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ३६ : २६७;

सूत्रकृताग सूत्र : श्रु० १ अ० १ उ० ५ : २७;

सूत्रकृताग सूत्र : श्रु० १ अ० २ उ० ३ : २२;

सूत्रकृताग सूत्र : श्रु० १ अ० ६ : १४, २१, २३,

सूत्रकृताग सूत्र : श्रु० १ अ० २ उ० २ : २६, ३१,

उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ६ : १७;

भगवती सूत्र : अ० १५ : ७९;

कल्पसूत्र : ११०;

सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ६ : २;

आचारंग : श्रु० १ अ० ८ उ० ८ : ४४८;

आचारंग : श्रु० २ अ० २४ : १००७;

सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ६ : २४,

सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० ६ : १९,

आचारंग : श्रु० १ अ० ९ : ४७१;

दशर्वकालिक सूत्र : अ० ५ उ० २ गाथा ५१; अ० ६ : २१

४—मज्झिम निकाय (हिन्दी-अनुवाद) : उपालि-मुत्तन्त २२२; चूल-

सकुलुदायि-मुत्तन्त. पृ० ३१८; चूल-दुक्ख-वसन्ध-मुत्तन्त पृ० ५९

चूल-सारोपम-मुत्तन्त . पृ० १२४; महासन्धक-मुत्तन्त—पृ० १४७,

भी भगवानका निगठ नातपुत्र नामसे उल्लेख आया है। 'नाय' उस समय एक क्षत्रिय कुल था^१ और उसकी गणना उस समयके प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलोंन वंशोंमें की जाती थी^२। वर्द्धमान इसी कुलके क्षत्रिय थे^३। इसी कारण उन्हें नाय, नायपुत्र आदि कहा जाता था।

तीर्थंकर वर्द्धमानकी माता क्षत्रियाणी त्रिशला वैशालीके राजा चेटवकी बहिन थी^४। उसे विदेहदिग्मा—विदेहदत्ता भी कहा गया है^५, क्योंकि वैशाली विदेह जनपदमें अवस्थित थी^६ और उसकी राज-

अभयराजकुमार-सुतन्त पृ० २३४, देववह-सुतन्त पृ० ४२८;

सामागान - सुतन्त पृ० ४४१

दीर्घनिर्वाय : (सामञ्जसफल सुत) १८; २१

(सगीति परिवाय-सुत) २८२

(महापरिनिर्वाण-सुत) १४५

(पासादिक-सुत) २५२

सुतनिपात : (सुभियसुत) १०८

दिनर्वापटक : (महावग्ग) पृ० २४२

१—आचाराग : ध्रु० २ अ० २४—१००७

कल्पसूत्र—२१, २६, ८९, १०४, १०५, ११०

उक्ताई (घनपतसिह प्रवासन) पृ० ७२

२—सूत्रकृताग : ध्रु० २ अ० १ : १३; कल्पसूत्र: २१

३—आचाराग : ध्रु० २ अ० २४. ९९३; कल्पसूत्र: ३०,

४—आवश्यक चूणि : (पूर्व भाग) पत्र २४५ "भगवतो माया चेज्जस्ता भगिणी ।"

५—आचाराग : ध्रु २ अध्याय २४ : १००४; कल्पसूत्र: १०९;

६—निरमाधलियाओ (ए० एस० गोपानी और बी० जे० चोक्षो द्वारा सम्पादित) पृ० २६;

धानी भी थी। विदेहके राजवशकी कन्याको विदेहदिना या विदेह-दत्ता कहना परम्परागत परिपाटीके अनुसार ठीक ही था। सीताका नाम वंदेही इसी कारणसे पड़ा था कि वह विदेह वंशी राजा जनककी पुत्री थी।

वदंमानके अनेक नामोंमें विदेह, वंदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेह-मुकुमार आदिका भी सरलेश है। वदंमानके यं नाम विदेह राजकुल-साथ उनकी माताके सम्बन्धके परिचायक हैं और विदेहवंशकी कुलकन्या वंदेही, विदेहदिना, विदेहदत्ताके पुत्र होनेसे पडे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह चेटककी कन्या चेतनाका पुत्र 'वंदेहीपुत्र'—विदेह-पुत्र—कहा गया है, उसी प्रकार चेटककी बहिनका पुत्र भी विदेहपुत्र आदि कहा गया है। भगवान्‌की "वंशाणिए"—वंशालिक भी कहा गया है। इसका कारण यह नहीं कि वंशाली उनकी जन्मभूमि थी अथवा कुण्डग्राम वंशालीका ही दूसरा नाम था। वदंमानकी माता विशाला नगरीमें जन्मी थी। इसलिए उसका नाम विशाला हुआ। वंशालीकी राजकन्या 'विशाला'के पुत्र होनेसे ही वदंमानका नाम वंशालिक पड़ा था। वदंमानका ननिहाल वंशालीके अधिपति राजा

१—Cleanings of Early Buddhism p. 12

History of Tibet p. 34

२—आचाराण : श्रु० २ अ० २४ : १००७, कल्पसूत्र ११०

३—भगवती मूत्र : श्रु० ७ उ० ९

दीपनिवाय : (सामञ्जस-मुत्त) पृ० १६, ३३

, (महापरिनिव्वाण-मुत्त) पृ० ११७

४—पृ० ८ नोट ५। "विशाला महावीर जननी, तस्या अपत्यमिति वंशालिको भगवान्, तस्य वचनं शृणोति तद्वसिष्ठत्वादिति वंशालिकं श्रावय।"—अभ्युदेव

चटकक गया था, यह हम ऊपर लिख आए हैं ।

बद्धमानके बड़े भाईका नाम नन्दिवद्धन था^१ और उनका विवाह लिच्छवीराज चटककी पुत्री ज्येष्ठाके साथ हुआ था^२ । चटकके सात पुत्रिया थी जिनमेंसे एक सुज्यष्ठा अविवाहित अवस्थामें ही दीक्षित हो गई थी । सबसे बड़ी प्रभावतीका विवाह सिंधु सीवीर दशके शोतभय नगरके राजा उदामनके साथ, पद्मावतीका अनदेशकी क्षमा नगरीके राजा दधिवाहनके साथ, मुगावतीका वत्सदेशके कौशाम्बीके राजा सतानीकके साथ, शिवाका उज्जयिनीके राजा प्रद्योतके साथ और चत्तुष्पाका मगधके राजा शशिक विविस्तरके साथ हुआ था^३ । इस तरह बद्धमानका सम्बन्ध मातृपक्षकी ओरसे अनेक राजघरानोंके साथ था ।

उनके काका का नाम सुपाश्वं और बड़ी बहनका नाम सुदर्शना था^४ ।

६ : यौवन और विवाह :

बद्धमानके वाल्य जीवनकी किसी महत्त्वपूर्ण घटनाका कोई जिक्र नहीं मिलता । उनके शरीरके विषयमें कहा गया है कि वह उदार,

१—आचाराग श्रु० २ अ० २४ १००५, कल्पसूत्र १०९,

२—आवश्यक चूणि (पूर्व भाग) पृष्ठ २४५—“भगवतो भी (जा) या चणस्त युवा ।”

३—आवश्यक चूणि (उत्तर भाग) पृष्ठ १६४

त्रिपट्टि खलाना पुरुषचरित्र, पृष्ठ १० संग ६, श्लोक १८४-१९३
निरुपायलिका सूत्र पृष्ठ ३८४०

४—आचाराग श्रु० २ अ० २४ १००५, कल्पसूत्र १०९

भृङ्गारित, अलंकार-रहित होते हुए भी विभूषित, लक्षण, व्यंजन और गुणसे युक्त तथा श्रीसे अत्यन्त-अत्यन्त शोभान्वित था^१। बर्द्धमानके मस्तकसे लेकर पैरके तलबो तकके एक-एक अवयवका वर्णन आगममें उपलब्ध है, पर स्थानाभावसे हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं^२। वे दीर्घ-काय—७ हाथ लम्बे—थे^३। उनके वर्णके बारेमें कहा गया है कि यह उत्तम तपे हुए सोनेकी तरह कान्तिवाला निर्मल-गौर था^४। उनके शरीरके विषयमें कहा गया है कि वह समचतुरस्र संस्थान और उत्कृष्ट सुदृढ़ संहननवाला था^५। उनकी वृत्तियोंके विषयमें जो उल्लेख है, उनसे पता चलता है कि वे बड़े ही दान्त और उदासीन थे। वे चतुर, प्रतिज्ञा-निर्वाहमें दृढ़, सर्वगुण-सम्पन्न, भद्र और विनयी थे^६।

बर्द्धमानकी इच्छा नहीं थी कि वे विवाह करे, पर कहा गया है कि माताके विशेष आग्रहसे उन्होंने विवाह करना स्वीकार किया^७। विवाह कितने वर्षोंकी अवस्थामें हुआ, इसका उल्लेख नहीं मिलता, पर इतना तो स्पष्ट ही है कि बालभावसे मुक्त हो जाने और विज्ञान द्वारा

१—मगधती सूत्र : श० २ उ० १ : १४

२—उववाई सूत्र : पृ० ४४ से ५४

३—उववाई सूत्र : पृ० ४१

आवश्यक निर्णयित : गा० ३८०;

४—उववाई सूत्र : पृ० ५०

आवश्यक निर्णयित : गा० ३७७;

५—उववाई सूत्र : पृ० ४१

६—आचारांग : श्रु० १ अ० ९ उ० १ : ४७२

७—कल्पसूत्र : ११०; विपष्टि क्षत्रांको पुरुषचरित्र पर्व १०, प्रगं २

परिणत मतिवाले हो जानेपर ही उनका विवाह हुआ था। उनकी पत्नीका नाम कौटिल्य गोत्री क्षत्रिय कन्या यशोदा था^१। उनके एक कन्या हुई, जिसे प्रियदर्शना या अनवद्या कहा जाता था^२।

वर्द्धमानकी ज्येष्ठ बहन सुदर्शनाका विवाह क्षत्रियकुटुम्बप्राममें ही हुआ और उनके जमालि नामक एक पुत्र हुआ था^३। उनको पुत्री प्रियदर्शना का विवाह कौशिकगोत्री जमालिके साथ किया गया था^४। उनके एक दोहिनी हुई, जिसके दो नाम थे—शेषवती और यशस्वती^५।

७ : वैराग्य और प्रव्रज्या :

वर्द्धमान सहज वैरागी पुरुष थे। उन्हें अन्यन्त सुन्दर और बलवान् शरीर प्राप्त हुआ था। शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शके उत्तमसे उत्तम भोग उन्हें सुलभ थे, पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन सबके प्रति वे उदासीन और अनूस्मक रहते^६। गृहस्थायस्यामें कामभोगोंको भोगते हुए भी उनकी चित्तवृत्ति बड़ी अनासक्त थी।

सिद्धार्थ क्षत्रिय और क्षत्रियाणी त्रिसला तीर्थङ्कर पार्श्वनाथकी परम्पराके श्रमणोंके अनुयायी और उपासक थे। उनके जीवनान्तकी घटना मिलती है, जिससे पता चलता है कि उनका धर्मानुराग बड़ा

१—आचाराग : श्रुत० २ अ० २४ : १००५, कल्पसूत्र : १०९

२—आचाराग : श्रुत० २ अ० २४ : १००५

३—विशेषावश्यक सूत्र : शा० २३०७ और उसकी टीका

४—उपर्युक्त, कल्पसूत्र : १०९;

५—आचाराग सूत्र : श्रुत० २ अ० २४ : १००५, कल्पसूत्र १०९

६—आचाराग सूत्र : श्रुत० २ अ० २४ : १००१

उत्कट था। उन्होंने अनेक वर्षों तक श्रमणोपासक धर्मका पालन किया था और अन्तमें अहिंसाकी साधनाके लिए अपने पापोंकी आलोचना, निन्दा, गर्हा करते हुए प्रतिश्रमण कर, प्रायश्चित्त ले, यावज्जीवनके लिए अन्न-जलना त्यागकर कुश सस्तारक—दर्भसाल्या पर शरीरको कुश करते हुए शोष जीवन पूरा किया था^१। महावीरकी वैराग्यपूर्ण चित्तवृत्ति ऐसे सस्कारपूर्ण आतावरणमें काफी फलीफूली और पनपी होगी। भगवान्‌का अवतार देवानन्दके गर्भमें हुआ था। उसके सम्बन्धमें उल्लेख है कि वह जीवाजीवकी माता और श्रमणोंकी उपासिका थी। अप्रम-दत्तके विषयमें भी उल्लेख है कि वह चारों वेदोंमें निपुण था। वह इतिहास, पुराण तथा निघंटु नामक कोशका प्रवर्तक, याद करनेवाला और भूलोंको पकड़नेवाला था। वह वेदके छः अंगों की माता और पण्डित-तन्त्रमें विशारद था। गणित, शिक्षा, आचार, व्याकरण, छन्द, व्युत्पत्ति, ज्योतिष तथा अन्य ब्राह्मण और परिव्राजक नीतिसास्त्र और दर्शनशास्त्रमें पारंगत था। वह पुण्य-पापका जानकार और श्रमणोंका उपासक था^२। इन सब परसे भगवान्‌की वैराग्यपूर्ण धार्मिक चित्तवृत्तिकी भूमिकाका कुछ अंदाज लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त रूपसे अपश्चिम मरणान्तिक संलेपना कर वर्द्धमानके माता-पिता समाधिपूर्वक देहावसानको प्राप्त हुए, उस समय वर्द्धमानकी अवस्था २८ वर्षकी थी^३। माता-पिताके देहावासनके बाद वे कोई दो ही वर्ष तक और गृहवासमें रहे^४। इन दो वर्षोंमें उन्होंने कच्चा

१—आचाराग सूत्र : श्र० २ अ० २४ : १००६

२—भगवती सूत्र : श्र० १ उ० ३३ : १, २

३—महावीर-कथा : पृ० ११३

४—महावीर-कथा : पृ० ११३

जल नहीं पिया, रात्रि-भोजन नहीं किया, धीर, ब्रह्मचर्यका पालन करते रहे^१। उन्होंने एकत्व भावना भाते कपायरूपी अग्निको शांत कर डाला। वे हमेशा सम्यक्त्व भावसे भावित रहते^२। राज्यसत्ता प्राप्त करनेकी, अभिषिक्त होनेकी तो उन्होंने कभी मनसा तक न की और तीस वर्ष तक कुमार वासमें रहे^३। २९ वें वर्ष वे सोना-चादी, सेना-वाहन, धन-घाग्य, कनक-रत्न आदि द्रव्योंको छोड़ने—उनका त्याग करने लगे। दाशाक पहले-पहले उन्होंने सारा धन बांट दिया—दानमें दे दिया और इस तरह निष्किंचन बन दीक्षाके लिए उद्यत हुए^४।

जब वद्धमान ३० वर्षके हुए, तो वे समाप्तप्रतिज्ञा हुए अर्थात् उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर रखी थी, वह सम्पूर्ण हुई^५। इस प्रतिज्ञाके सम्बन्धमें मतभेद हैं। एक मत यह है कि उन्होंने मातापिताके गर्भमें ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि मातापिताके जीवन कालमें दीक्षा नहीं लूंगा। मातापिताके देहान्तके बाद वह प्रतिज्ञा समाप्त हुई^६। दूसरा मत यह

१—(१) आचाराग : श्रुत० १ अ० ९ उ० १ : ४७२

(२) सूत्रताग : श्रु० १ अ० ६ . २८

२—अचाराग सूत्र : श्रुत० १ अ० ९ उ० १ : ४७२

३—आवश्यक निर्युक्ति : गा० २२१, २२२, २२३, २९९,

आचाराग श्रु० २ अ० २४ : १००७

४—आचाराग . श्रु० २ अ० २४ : १००७;

कल्पसूत्र. ११२, आवश्यक निर्युक्ति गा० २१२

५—आचाराग : श्रु० २ अ० २४ . १००७,

कल्पसूत्र. ११०,

६—कल्पसूत्र. ११४; त्रिपिटि शलाका पुरुषचरित्र-पर्व १० सर्ग २,

कल्पसूत्र : १० १८३

हैं कि मातापिताके देहत्यागके अवसर पर उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता नन्दिवर्धनको दो वर्ष तक दीक्षा न लेनेका वचन दिया था, वह पूरा हुआ। जो भी हो, ३० वर्ष गृहवासमें बीता, वर्द्धमानने प्रथम धर्ममार्गशीर्ष कृष्णा १० के दिन प्रव्रज्या ग्रहण कर लेनेका निश्चय किया।

दीक्षाके पूर्व दो वर्ष तक उन्होंने जो कठिन जीवन-साधना की, उससे उनकी आन्तरिक वैराग्य-भावनाका निदर्शन होता है। भगवान् वैरागी थे, उत्तने ही ज्ञानी भी थे। उन्हें जगह-जगह ज्ञानी, कुशल, मतिमान, माहन्, आशुप्रज्ञ आदि कहा गया है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि दीक्षाके पूर्व वे तीन ज्ञानके स्वामी थे। क्रियावाद, अक्रियावाद, चिन्तनवाद, अज्ञानवाद आदि सब वादोंको अच्छी तरह जानकर वे समग्र मार्गमें उपस्थित हुए थे। इस तरह उत्कट वैराग्य और उत्तम ज्ञानमय स्थिर प्रज्ञाको लेकर भगवान् त्याग मार्गके लिए उद्यत हुए।

८ : अभिनिष्क्रमण

भगवान्की दीक्षा उनकी जन्मभूमि क्षत्रियकुडग्राम नगरके 'नायसंड'

१—(१) आचाराग सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : १००७

(२) भगवती सूत्र : श्रु० १५ : २०

(३) कल्पसूत्र : ११०

(४) आवश्यक निर्युक्ति : गा० २२६

२—आचारांग श्रु० १ अ० ४ उ० २ : २३४

श्रु० १ अ० ५ उ० ६ : ३२७

श्रु० १ अ० ८ उ० २ : ४११

श्रु० १ अ० ८ उ० १ : ३९७

३—आचाराग सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : ९९२

४—सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ६ : २७

—जातृसण्ड उद्यान या वनसण्डमें अशोक वृक्षकी छायामें हुई थी^१ । वे अकेले ही प्रव्रजित हुए^२ । भगवान् रात्रि-भोजन नहीं करते थे, ऐसा हम पहले कह आये हैं । दोहाके दिन उनके छट्ठमवत उपवास था, जिनका पारणा उन्होंने दोहाके दूसरे दिन सुबह किया^३ । इसका अर्थ यह हुआ कि मार्ग शीघ्र कृष्णा ८मीके दिन सूर्यास्तके बादसे उन्होंने आहार-पानी नहीं लिया अर्थात् ६० घण्टाका निजल उपवास किया । इस तरह हम देखते हैं कि भगवानने पवित्र प्रव्रज्याके पहलेसे ही अपने मनको ज्ञान्त सोपवाम प्रार्थनामें लगा दिया ।

दोहाके दिन चरंदमानने केवल एक ही द्रव्य—वस्त्र—धारण किया^४ । फिर मृगश्वरादिनी चन्द्रप्रभा पालकीमें बँठ वृहत् जनसमूहके साथ उत्तर क्षत्रिय कुडपुर सन्निवेशके बीचसे होकर जातवशी क्षत्रियके 'नायमड' उद्यानमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने दाहिने हाथसे दाईं ओर बाएँ हाथसे बाईं ओरके ममस्त वेशोको पचमूँठि लोचकर उपाड डाले । विजय मूर्हत्तिका समय था, हस्तोत्तरा—उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रका योग था ।

१—आचाराग : श्रु० २ अ० २४ : १०१७

आवश्यक निर्युक्ति : गा० २०९, २३१

कल्पसूत्र . ११५

२—आवश्यक निर्युक्ति : गा० २२४ ; कल्पसूत्र : ११६

३—आचाराग सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : १०१७ ; कल्पसूत्र : ११६

आवश्यक निर्युक्ति : गा० २२८, ३१९

४—भगवती सूत्र : श० १५ . २०

आचाराग : श्रु० २ अ० २४ . १०१७ , कल्पसूत्र : ११६

आवश्यक निर्युक्ति गा० २२७

छाया पूर्वमें डल चुकी थी। चौथी पोरुषीका समय था। बद्धमानने केश लुचनकर सिद्ध भगवानको नमस्कार किया और यावज्जीवनके लिए प्रतिज्ञा की “सर्वं मे अवरणिज्जं पावकम्मं”—आजसे सब पाप मेरे लिए अदृश्य है—मैं आजसे कोई पाप नहीं करूँगा।” इस प्रकार बद्धमानने यावज्जीवनके लिए सामायिक चारित्र्य अङ्गीकार किया और पांच महाव्रत ग्रहण किये^१। उस समय चारों ओर स्तब्ध शांति छा गई। लोग चित्रावितसे निश्चल हो सारा दृश्य एकटक देखन लग^२। महावीरने प्रव्रज्याके समय जो पांच महाव्रत ग्रहण किए थे इस प्रकार हैं—

१—मैं प्रथम महाव्रतमें सर्व प्राणातिपातका त्याग करता हूँ। मैं यावज्जीवनके लिए सूक्ष्म या बादर, स्पावर या जगम—किसी भी प्राणीकी मन, वचन और कायासे स्वयं हिंसा नहीं करूँगा, दूसरेसे हिंसा नहीं कराऊँगा और न हिंसा करनेवालेका अनुमोदन करूँगा। मैं उस पापसे निवृत्त होता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

२—मैं दूसरे महाव्रतमें यावज्जीवनके लिए सर्व प्रकारके मृपा—झूठ बोलनेका—वाणा दापका त्याग करता हूँ। क्रोधसे, लामस, भयसे या हास्यसे, मैं मन, वचन और कायासे झूठ नहीं बोलूँगा, न दूसरेसे झूठ दूलाऊँगा, न झूठ बोलते हुए धन्य किसीका अनुमोदन करूँगा। मैं अतीतके उसपापसे निवृत्त होता हूँ। उसकी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

३—मैं तीसरे महाव्रतमें यावज्जीवनके लिए सर्व मदत्तका त्याग

१—आवश्यक निर्भवित : गा० २३६

२—प्राचाराग सूत्र : धु० २ अ० २४ : १०१७

करता हूँ। गाव, नगर या जरण्यमें अल्प या बहुत, छोटी या बड़ी, सचित्त या अचित्त कोई भी वस्तु बिना दी हुई नहीं लूंगा, न दूसरे से लिराऊंगा और न कोई दूसरा लेता होगा तो उसे अनुमति दूंगा। मैं अतीतके उस पापसे निवृत्त होता हूँ। उसकी निंदा करता हूँ, गद्गद् करता हूँ और अपने आपको उससे हटाता हूँ।

४—मैं चौथे महाव्रतमें सर्व प्रकारके मनुष्यका यावज्जीवनके लिए त्याग करता हूँ। मैं देव, मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी मनुष्य स्वयं सेवन नहीं करूंगा, दूसरेसे सेवन नहीं कराऊंगा और सेवन करनेवालेका अनुमोदन नहीं करूंगा। मैं उस पापसे निवृत्त होता हूँ। उसकी निंदा करता हूँ, गद्गद् करता हूँ और अपने आपको उससे अलग हटाता हूँ।

५—‘वाचवें महाव्रतमें सर्व प्रकारके परिग्रहका यावज्जीवनके लिए त्याग करता हूँ’। मैं अल्प या बहुत, भण्ड, सचल, सचित्त या अचित्त किसी भी परिग्रहको ग्रहण नहीं करूंगा। न ग्रहण कराऊंगा, न परिग्रह ग्रहण करनेवालेका अनुमोदन करूंगा। मैं उस पापसे निवृत्त होता हूँ। उसकी निंदा करता हूँ, गद्गद् करता हूँ और अपने आपको अभ्युत्सर्ग करता हूँ—उससे अलग हटाता हूँ।

८ : अभिग्रह :

प्रव्रज्याके बाद मुनिने मित्र, ज्ञाति, स्वजन और सम्बन्धी धर्मको विसर्जित किया और अभिग्रह—निश्चय किया—‘आजसे मैं आरह वर्ष पर्यन्त कायाका उत्सर्ग करता हुआ—उसकी चिन्ता न करता हुआ—देव, मनुष्य, पशु एवं पक्षी-कृत्त जो भी उपसर्ग—सङ्कट—उपस्थित होंगे, उन्हें समभावपूर्वक सहन करूंगा; उनके उपस्थित होनेके समय क्षमाभाव रखूंगा और सहनशीलता दिखलाऊंगा।’

२ : साधक जीवन :

१२ वर्षका तपस्वी जीवन :

प्रसङ्गोंके बादके बद्धमान मुनिके १२ वर्षके जीवन-कालको हम उनके जीवनका साधना-काल कहेंगे । इस जीवन-कालमें उन्होंने उत्कट आत्म-साधना की, दीर्घ तपस्या और मौन-चिन्तनमें अपनी सारी शक्ति एकाग्र चित्तसे लगा दी । “बोसदृचत्त देहे” “मुत्तिमग्गेण अप्पाणं भावेमाणे विहरइ” । आत्म-साधनाके लिए मानो उन्होंने एरीरको व्युत्सर्ग कर दिया—न्यीछावर कर दिया ।

जैन-ग्रन्थोंमें “उग्गो च तवोकम्मं विसेसओ वद्धमाणस्स” अन्य तीर्थङ्करोंकी अपेक्षा बद्धमानका तपकर्म विशेष उग्र था—ऐसा उल्लेख मिलता है । सुधर्मा स्वामीने एक बार जम्बू स्वामीसे कहा था—“जैसे सूर्य समुद्रोंमें स्वयंभू थोछ है, रसोंमें दक्षु-रस थोछ है, वैसे ही तप उपधानमें मुनि बद्धमान जयवंत—थोछ है ।” बद्धमान किस तरह उग्र तपस्या करते हुए जीवन-यापन करते थे, इसका वर्णन भगवती सूत्र पातक १५

१—आचारोग : श्रु० २ अ० २४—१०२२

२—आवश्यक निर्युक्ति : गा० २४०

३—सूत्रकृतांग : श्रु० १ : ६ : २०

में कुछ मिलता है। दीक्षाके बाद प्रथम वर्षमें भगवान् १५।१५ दिनका उपवास करते हुए रहे। दूसरे वर्ष महीने-महीनेका उपवास करते रहे। उपवासमें भी विहार तो चालू ही रखते। वर्द्धमान दीक्षाके बारहवें वर्षमें निरन्तर छट्ठभक्त उपवास करते रहे, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। उस समयकी एक बारकी तपस्याका वर्णन इस तरह है:—“भगवान् सुसमार नगरमें आ एक अशोक वनखण्डमें एक अशोक वृक्षके नीचे क्षिलापर बैठ आठ भक्तका उपवास करने लगे। दोनों पैर झकड़के कर, हाथोंको नीचे फैला, मात्र एक पदार्थपर भजर रख, आखें फुरकाए बिना, शरीरको जरा घामेकी ओर झुका, सर्व इन्द्रियोंको अधीन कर, उन्होंने एक रात्रिकी बड़ी प्रतिभा स्वीकार की।” इन सबसे स्पष्ट दीर्घकालीन उग्र तपस्या और कठोर आत्म-दमन वर्द्धमानके इस जीवन-कालकी अनन्य विशेषता रही।

वर्द्धमानने इस दीर्घ-साधना-कालमें धर्म-प्रचार—उपदेश-कार्य—नहीं किया, न शिष्य मुण्डित किए और न उपासक बनाए, परन्तु सबहु-वादी—प्रायः मौन रह, जागरूकतापूर्वक आत्मशोधनमें—तीव्र ध्यान और आत्म-चिन्तनमें—समय लगाया। उनका यह जीवनकाल एकान्त आत्म-शोधनका काल था। सूत्रोंमें इसके काफी प्रमाण मिलते हैं। एक बार दीक्षित जीवनके आरम्भिक कालमें छः वर्ष तक वर्द्धमानके

१—भगवती सूत्र : पा० १५ : २१

२—भगवती सूत्र : पा० ३ उ० २ : १७

३—भगवती सूत्र : पा० ३ उ० २ : १७

४—केवल गोशालककी अन्तवासी होनेकी बातको प्रतिश्रुत किया—

माना था। भगवती : पा० १५ : ४१

सार्थिके रूपमें रहनेवाले और बादमें उनका साथ छोड़ अलग हो आजीविक सम्प्रदायकी स्थापना करनेवाले गोशालकने निर्गन्ध मुनि आर्द्रकुमार से बातचीत करते हुए वर्द्धमानके तीर्थङ्कर कालकी जीवन-चर्याकी कटु आलोचना की थी। गोशालक और आर्द्रकुमारके बीचका वह वार्तालाप अभी तक सूत्रमें उपलब्ध है^१। इस आलोचना-प्रसंगसे साधना-कालके जीवन पर प्रामाणिक प्रकाश पड़ता है। यह प्रसंग इस प्रकार है—

“हे आर्द्र ! महावीरने पहले किया, यह सुन। महावीर श्रमण पहले एकांताचारी था। अब उसने अनेक भिक्षुओंको इकट्ठा कर लिया है और उन्हें भिन्न-भिन्न रूपसे विस्तारपूर्वक धर्म कहता है।

“इस तरह उसने अपनी आजीविकाका रास्ता निकाल लिया है। वह सभास्थानमें भिक्षुगणमें रह अनेक लोगोंमें धर्म कहता है। इस तरह उनके पूर्वापर आचार-विचारमें सन्धि नहीं।

“या तो एकान्त ही प्रच्छा था अथवा यह ही—इस प्रकार अनेक साधु-परिवारके साथ रहना और उपदेश देना—ये दोनों बातें परस्पर भिन्न-भिन्न हैं—परस्पर मिलती नहीं।”

“तुम्हारा श्रमण दान्य, घर अथवा आराम—उद्यानादि—में नहीं ठहरता; क्योंकि वहाँ छोट-बड़े बहुविद् तार्किक या वादी लोगोंका आवागमन होता रहता है और उसे गय है कि वह कहीं निरुत्तर न हो जाय।”

इस वार्तालापमें भिक्षु—शिष्य—बसानेकी, सभा-परिषद्में धर्मोपदेश देनेकी, दान्य घर आरामादिमें वास न करनेकी तीव्र आलोचना की गई है। इससे सिद्ध होता है कि वर्द्धमान साधक-जीवनमें भ्रमन रहते थे,

धर्मोपदेश नहीं करते थे । किसीका प्रव्रजित नहीं करते थे और आरा-
मादि शून्य घरोंमें रहते थे ।

वर्द्धमानकी इस बारह वर्षकी चर्याका बड़ा ही रसप्रद वर्णन
आचाराग सूत्र श्रु० १ अ० ९ में मिलता है । वर्द्धमानकी रोमाचकारी
कष्ट-सहिष्णुता, अडिग ब्रह्मचर्य-साधना, अहिंसा और त्यागके बठोर
नियमोंका पालन, अनुकरणीय दृष्टि याग, अनुकूल-प्रतिकूल—सब
परिस्थितियोंमें मुदित समभाव, निस्पृह शारीरिक अनासक्ति और
व्युत्सर्ग भाव, अपूर्व तितिक्षा और तपस्या, विस्मृतिपूर्ण आत्म-
लवलीनता और धर्मध्यान—इन सबका एक सजीव चित्र सामने खड़ा हो
जाता है । हम इस हृदयग्राही वर्णनके आधार पर साधक-जीवनका
कुछ दिग्दर्शन करावेगे ।

: अचेलक अणगार :

वर्द्धमानकी अचेलक दशाका वर्णन इस प्रकार है:—

वर्द्धमानने दीक्षा ली, उस समय उनके शरीर पर एक ही वस्त्र था^१ ।
उन्होंने कोई तेरह महीने तक उस वस्त्रको कंधों पर डाले रखा ।
दूसरे वर्ष आधी शरद ऋतु बीत चुकी, तब उस वस्त्रको त्याग वे सम्पूर्ण
अवलक—वस्त्र-रहित—भ्रमणार हो गए (४६३, ४६५)^२ । वे बाहुओं
को^३ मीघा—नीचे फैलाकर विहार करते । शीतके कारण बाहुओंको
समेटते अथवा कन्योंको बाहुओंसे सकोच करते कभी किसीने नहीं देखा
(४८२) । शिशिर ऋतुमें जब पवन जोरोसे फुफकार मारता, जब अन्य
साधु किसी छाये हुए स्थानकी खोज करते, वस्त्र लपेटना चाहते और

१—कल्पसूत्र ११६;

२—कल्पसूत्र ११७;

तापम लवटिया जला शीत दूर करते—ऐसी दु सह बडबडाती सर्दीमें भी बद्धमान खुले स्थानमें नये वदन रहते और किसी प्रकारके बचाव की इच्छा तक नहीं करते। कभी कभी तो शीतकालमें खुलेमें ध्यान करते (४९६)। नये वदन होनेके कारण सर्दी गर्मीवे ही नहीं, पर वसमशक तथा अन्य कोमल कठोर स्पर्शके अनेक बट्ट उन्हें झेलने पड़े।

: निवासस्थान :

इस समयके निवासस्थानका वर्णन भी बडा रोचक है।

साहसी बद्धमान कभी निजन झोपडामें, कभी घमंशालाओंमें, कभी पानी पीनेकी पीहोमें वास करते, तो कभी लुहारकी शालामें। कभी मालियोंके घरोंमें, कभी शहरमें, कभी श्मशानमें, कभी सूने घरमें, तो कभी बूधवे नीचे रहते और कभी घासकी गजियोंके नीचे गुजर करते (४८५, ४८६)। ऐसे ऐसे स्थानोंमें रहते हुए बद्धमानका नाना प्रकारके उपसर्ग हुए। सर्प वगैरह जीव जंतु और गीध भादि पक्षी उन्हें काट खाते। दुराचारी मनुष्य उन्हें नाना यातना देते, गावके रखवाले हथियारोंसे पीटते, विषयातुर स्त्रियां कामभोगके लिए सतातीं। इस तरह मनुष्य और तिमन्त्रियोंके नाना दारुण उपसर्ग, कठोर-कर्कश अनक शब्दोंके उपसर्ग, उनपर आयें। जार पुष्प उन्हें निर्जन स्थानोंमें देख बिड़ते और पीटते और कभी उनका तिरस्कार कर उन्हें चले जानेके लिए कहते। मारने-पीटने पर भगवान् समाधिमें तल्लीन रहते और चले जानेका कहने पर अन्यत्र चले जाते (४९०-९२, ९४, ९५)।

: साधना-कालका आहार :

बद्धमानके भोजन नियम बडे कठिन थे। मोरोग होते हुए भी वे मिताहारी (५०९), स्नान-पानमें बडे समयी और परिमित मोजी थे।

मानापमानमें समभाव रखते हुए घर घर भिक्षाचर्या करते । कभी दीनभाव नहीं दिखाते थे (४७९) । रसोंमें उन्हें आसक्ति न थी और रसयुक्त वदार्थोंकी कभी आकांक्षा नहीं करते थे (४८०) । भिक्षामें सूता ठण्डा, बहुत दिनोंके पुराने उड़दका, पुराने घान या यवादि नीरस घान्यका जो भी आहार मिलता, उसे वे शान्त भावसे और सन्तोषपूर्वक ग्रहण करते । न मिलनेपर भी बंसी ही शान्त भूद्धा और सन्तोष रखते (५१६) । स्वादजन्य उनका खास लक्ष्य रहता ।

: निस्पृहता और शारीरिक दमन .

शरीरके प्रति वर्द्धमानकी निरीहता बड़ी रोमाञ्चकारी थी । रोग उत्पन्न होनेपर भी वे औषध सेवनकी इच्छा नहीं करते (५०९) । जुलाब, वमन, तेल मर्दन, स्नान और दन्त प्रक्षालनकी वे जरूरत नहीं रखते (५१०) । आरामके लिए पगचप्पों नहीं कराते । आसनोंमें किरकिरी गिर जाती तो वह भी उन्हें विचलित नहीं करती । ऐसी परिस्थितिमें भी वे भाव नहीं खूजलाते । शरीरमें खाल आती, तो उसे भी जीतते । इस तरह उन्होंने अपूर्व मन और देह-दमन साधा ।

: नींद जय :

वर्द्धमानने कभी पूरी नींद नहीं ली । उन्हें जब नींद अधिक सताती, तब वे बाहर निकल शीतमें महूर्त्तभर चक्रमण कर निद्रा दूर करते । वे अपनेको हमेशा जागृत रखनेकी चेष्टा करते रहते (४८८ ८९) ।

: अनासक्त योगी .

वसतिवासमें भी भगवान् त्रिगीतामें आसक्त होते और न नृत्य और नाटकोंमें, न उन्हें दण्डयुद्धकी बातोंमें उत्सुक्ता होती और न मुष्ण्युद्धकी बातोंमें (४७०) । स्त्रियो व स्त्री-पुरुषोंको परस्पर काम-कथामें तल्लीन देखकर भी वर्द्धमान माहाधीन नहीं होते थे । वीतराग-

भावकी रक्षा करते हुए (४७१) वे इन्द्रियोके विषयोमें विरक्त रहते (५११) ।

मौन ध्यानी

उत्कुटुक, गोदोहिका, बीरासन वगैरह अनेक आसनो द्वारा बद्धमान निर्विकार ध्यान ध्याया करते (५२०) । कितनी ही बार ऐसा होता कि जब वे गृहस्थोकी वस्तीमें ठहरते, तो रूपवती स्त्रिया, उनके शरीर-सौन्दर्य पर मुग्ध हो, उन्हें विषय-सेवनके लिए आमन्त्रित करती । ऐसे अवसर पर भी बद्धमान ब्राह्मण उठाकर तब नहीं देखते और अन्तर्मुख हो ध्यान ध्याते (४६७) । गृहस्थोके साथ कोई ससर्ग नहीं रखते । ध्यानावस्थामें कुछ पूछने पर उत्तर नहीं देते (४६८) । बद्धमान भवबुधादी थे अर्थात् अल्पभाषी जीवन बिताते थे (४९३) । सहे न जा सकें, ऐसे कटु ध्यङ्गयो के सामने भी शान्त चित्त और मौन रहते । कोई गुणज्ञान करता, तो भी मौन, और कोई दण्डोसे पीड़ता या वेश लीच कष्ट देता, तो भी शान्त-मौन (४६९) । इस तरह बद्धमान निर्विकार, वषाघरहित, मूर्छारहित, निर्मल ध्यान और आत्म चिन्तनमें समय बिताते ।

दृष्टियोग और इर्या समिति

विहार करते—चलते समय—बद्धमान आगेकी पुरुष प्रमाण भूमि पर दृष्टि डालते हुए चलते (४६६) । अगल-बगल या पीछकी ओर नहीं ताकते, केवल सामनेके मार्ग पर ही दृष्टि रख सावधानीपूर्वक चलते । रास्तेमें उनसे कोई बोलना चाहता, तो भी नहीं बोलते व (४८१) ।

तपश्चर्या

नीतके दिनोमें बद्धमान छायामें बैठकर ध्यान करते । गर्मीके

दिनोंमें उत्कृष्टक जैसे बठोर आसन लगाकर घूपमें बँठकर तप सहन करते (५१२) ।

शरीर-निर्वाहके लिए सूखे भात, मथु और उडदवा आहार करते । एक बार निरन्तर आठ महीनों तक बद्धमान इन्हीं चीजों पर रहे (५१३) ।

बद्धमान पन्द्रह-पन्द्रह दिन, महीने-महीने, छ छ महीने तक जल नहीं पीते थे । उपवासमें भी विहार करते । अन्न भी ठण्डा और वह भी तीन-तीन, चार-चार, पाच-पाच दिनोंके अन्तरसे किया करते (५१४) ।

अहिंसा और तितिक्षा भाव

भगवान् ने पल-पल अहिंसा और अनुपम तितिक्षा भावकी आगधना की । ऐसी घटनाओंका उल्लेख मिलता कि भिक्षाके लिए जाते समय रास्तेमें कबूतर आदि पक्षी घान चुगते दिखाई देते, तो बद्धमान दूर टलकर चले जाने, जिससे कि उन जीवोंको विघ्न उपस्थित न हो । यदि किसी घरमें ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षारी, अतिथि, चाण्डाल, बिग्ली या कुत्तोंको कुछ पानेकी आत्तामें या याचना करते हुए देखते, तो उनकी आजीविकामें कही बाधा न पहुँचे, इस विचारसे वे दूर ही से निवृत्त जाते । किसीने मनमें द्वेषभाव उत्पन्न होनेका वे भीका ही नहीं आने देते (५१८) ।

बद्धमान दीर्घात्त हुए, सब उनके शरीर पर नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्य लगाये गये थे । चार महीनेसे भी अधिक समय तक भ्रमरादि जन्तु उनके शरीर पर मड़राते रहे और उनके शरीरके मांस और लहू को काटते और पीते रहे, पर बद्धमानने उन्हें दूर हटाने तककी इच्छा नहीं की, मारना तो दूर रहा ।

भगवान् ने दुर्गम्य लाढ़ देशकी वज्रभूमि और शुभ्रभूमि—दोनों—पर

विचरण किया। वहाँ उनपर अनेक विपदाएं आयी। वहाँके लोग भगवान्‌को पीटा करते। उन्हें खानेको रूखा-सूखा आहार मिलता। उतरनेके लिए हल्के स्थान मिलते। उन्हें कुत्ते चारो ओरसे घेर लेते और कट्ट देते (४८९-५००)। ऐसे अवसरो पर बहुत ही थोड़े होते जो कुत्तोसे उनकी रक्षा करते। अधिकांश तो उलटा भगवान्‌को ही पीटते और ऊपरसे कुत्ते लगा देते (५०१)। ऐसे विकट विहारमें भी अन्य साधुओंकी तरह वद्धमानने दण्डादिका प्रयोग नहीं किया। दुष्ट लोगोंके दुर्वचनोको वद्धमान बड़े क्षमाभावसे सहन करते (५०२)।

कभी-कभी तो ऐसा होता कि भटकते रहने पर भी वद्धमान साधुके निकट नहीं पहुँच पाते। ग्रामके नजदीक पहुँचते त्योही अनार्य लोग उन्हें पीटते और कहते—“तू यहाँसे चला जा।” (५०४)।

कितनी ही बार इस देशके लोगोंने लकड़ियों, मृद्वियों, भालेकी शृणियों, पत्थर तथा हड्डियोंके खप्परोसे पीट-पाँटकर उनके शरीरमें घाव कर दिये (५०५)।

जब वे ध्यानमें होते, तो दुष्ट लोग उनके मांसको नोच लेते, उनपर धूल बर्पाते, उन्हें ऊँचा उठाकर नीचे गिरा देते, उन्हें आसन परसे नीचे ढकेल देते (५०६)।

वद्धमान साधना कालमें ऐसा ही कठोर जीवन जीते रहे।

वद्धमानसे महावीर

स्व-आत्म-अनुभवसे ससारकी असारताको समझ मन, वचन और कायाको वशमें रखते हुए वद्धमानने १२ वर्षके दीर्घ साधनाकालमें इसी तरह आत्म साक्षीपूर्वक समय-धर्मकी रक्षा की।

तीर्थंकर महावार

उपकार-अपकार, सुख-दुख, जीवन-मृत्यु, आदर-अनादर, लाभ-अलाभ सब परिस्थितियोंमें समस्थिति—समभावका अनुपम विकास किया^१।

वे ससार-समुद्रसे पार पानेकी ही हमेशा सोचा करते और कर्म-रूपी शत्रुओंके समुच्छेदमें निशिदिन तत्पर रहते। निशिदिन मुक्तिमार्ग द्वारा आत्माको भावित करते रहते^२।

‘देव, मनुष्य, पशु पक्षी वृत्त जो भी उपसर्ग हुए, उन्हें अदीन भावसे, अव्ययित मनसे, अम्लान चित्तसे, मन-वचन-कायाको वशमें रखते हुए सहन किया और अनुपम तितिक्षा और समभाव दिखलाया^३।

‘इसी अनुपम चिन्तन, अनुपम ध्यान, अनुपम तप और अनुपम तितिक्षाके कारण ही वर्द्धमानका नाम स्थान-स्थान पर बीर—‘महा-वीर मिलता है। दुर्जय रागद्वेषादि भ्रान्तर शत्रुओंको निराकरण करने में विक्रांत दूर—महान् बीर होनेसे ही वे महावीर कहलाए। कहा भी है:—

“भयभँवरमें अचल तथा परिपक्व और उपसर्गोंकी समापूर्वक—समभाव पूर्वक—सहन करनेवाले होनेके कारण ही वर्द्धमानका नाम महावीर पड़ा। अत्यन्त स्थिर धी, सुख-दुःखमें हर्ष-शोक रहित तथा सपस्यामें अत्यन्त पराक्रमशील होनेके कारण वे महावीर कहलाए^४।

१—वत्ससूत्र : ११९; आचाराम सूत्र : श्रु० १ अ० ९ उ० १ : ४६९, ५१९

२—आचाराम : श्रु० १ अ० ९ उ० १ : ४७५;
श्रु० २ अ० २४ : १०२२

३—आचाराम : श्रु० २ अ० २४ : १०२३;

४—आचाराम : श्रु० २ अ० २४ : १००२; वत्ससूत्र : १०८;

बढ़तेमान शरीरको त्याग कर रहते । उन्होंने वीर योद्धाका तरह बध्दोके सामने कभी पीठ नहीं दिखाई^१ । जिस तरह बलवान हाथी युद्धक्षेत्रके अग्रभागमें जाकर विजय प्राप्त करता है, उसी तरह दारुण विषदाओंमें अडिग आत्मसाधन कर बढ़मानने वास्तवमें हा बड़ा पुरुषार्थ दिखाया^२ और सब ही महावीर कहलाए ।

साधनाकालके अनुभव और अन्तिम सिद्धि

ऊपर एक जगह बतलाया जा चुका है कि बढ़मानके माता पिता पार्श्वनाथ भगवान्के श्रमणोंके अनुयायी थे । इससे जन्मसे ही भगवान् को इस प्रसिद्ध श्रमण-परम्पराके धार्मिक आचार-विचारोंकी विरासत मिलनी स्वाभाविक थी, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका जीवन इस परम्पराके किसी सतपुत्रके प्रत्यक्ष सत्संगसे प्रभावित, प्रस्फुटित और विकसित हुआ था । कम-से-कम मूर्खोंने ऐसा कोई ध्यान नहीं मिलता । इससे यह प्रकट है कि बढ़मान स्वयसबुद्ध थे । स्व-आत्म-जन्तुभवसे ही उन्होंने ससारके स्वरूपको जाना था^३ । उन्हें प्रलय स्थानों पर सहसबुद्ध कहा गया है^४, इसका रहस्य यही है ।

जन्म दुःख है, माघि दुःख है, व्याधि दुःख है, जरा दुःख है, मृत्यु दुःख है—इस परम अनुभवसे ही बढ़मानका गृह-त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करनेकी प्रेरणा मिली । ससार दुःखसे जल रहा है । जहां दुःख ही दुःख है, वहां परम शांति कैसे मिले—इस एक प्रश्नके हलके लिए

१—आचाराग . श्रु० १ अ० ९ उ० ३ : ५०७

२—आचाराग : श्रु० १ अ० ९ उ० ३ : ५०३

३—आचाराग : श्रु० १ अ० ९ : ५२२

४—भगवती सूत्र . स० १ उ० १ : २;

ही उन्होंने महान् त्याग किया। अपने दीर्घ साधनाकालमें वर्द्धमानने, दुःख बयो होते हैं, इसके कारणोंकी खोज की, दुःख दूर करनेके उपायोका चिन्तन किया। दुःख-क्षयके व्यापक सर्वाङ्गसम्पूर्ण नियमोंको गभीर चिन्तनसे स्थिर किया^१।

ससार क्या, ससारके तत्त्व क्या, ससार-बन्धनसे छुटकारा कैसे मिले—इस विषयमें जो सरल, बुद्धिगम्य और गम्भीर तत्त्वज्ञान वर्द्धमान ने दिया, वह साधनाकालके दीर्घ मोन, तत्त्वचिन्तन और आत्मशोध का ही परिणाम था। अन्नहाचर्य आत्मसिद्धिके लिए कितना धातक है, इसको सम्यक् सद्योधि इसी कालमें हुई। गम्भीर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा ब्रह्मचर्यके व्यापक नियमोंका स्थिरीकरण इसी कालके अनुभवोंके आधार पर हुआ^२। अहिंसाके सिद्धान्तको सम्पूर्ण रूपसे व्यवहारधर्म बनानेके लिए वर्द्धमानने चलने-फिरने, बोलने-बैठने, खाने-पीने, यस्तुको लेने-रखने तथा मलमूत्रादि विसर्जन करनेके सम्बन्धमें जो नियम बादमें अपने सधमें प्रचलित किए, वे इसी समयके गहरे चिन्तनके फल थे। उन्होंने सर्व जीवोंकी समानताके सिद्धान्तका प्रत्यक्ष अनुभव इसी कालमें किया^३।

इस तरह यह साधनाकाल वर्द्धमानके जीवनका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण समय था।

गभीर चिन्तन और धर्म-ध्यानके कारण उनके हृदयकी ज्ञान-ऊर्मियाँ विवसित होती जाती थी और अनेक प्रकारकी आत्मसिद्धियाँ उन्हें

१—आचाराम : श्रु० १ अ० ९ उ० १ : ४७५, ४७६

२—आचाराम : श्रु० १ अ० ९ : ४६७, ४७७

३—आचाराम : श्रु० १ अ० ९ : ४७६, ४७४

उपलब्ध हुई। दूसरी ओर मनोभावकी जाग लेनकी अदभुत शक्ति जिसे पारिभाषिक शब्दोंमें 'मन-पर्यवेक्षण' कहा जाता है, वह तो षष्ठमान को दीक्षा लेते ही प्राप्त हो गई थी। निमित्तज्ञानकी अदभुत शक्ति भी इस कालमें उनमें दखी जाती हुई। तेजालेश्या और शांत उद्देश्या जैसी प्रबल लक्ष्मिया भी तप बलसे उन्हें प्राप्त हुई।

षष्ठमानने अपनी इन शक्तियोंका पूर्ण आत्मदर्शन प्राप्त करनेका बाद कभी दुष्टपयोग नहीं किया और न किसीका धरन दिया। हा, साधनाकालमें इन शक्तियोंका दुष्टपयोग भी हुआ। जागृत षष्ठमा भविष्यत्के लिए सजग हो गया।

इस साधनाकालका सबसे बड़ा फल तो था केवल ज्ञान और केवल दर्शनकी प्राप्ति। ये सर्वोपरि ज्ञान और दर्शन उन्हें दीक्षा-जावनके १३ वें वर्षके आरम्भमें प्राप्त हुए। केवल ज्ञान-दर्शन प्राप्त करानेका षष्ठमाका ध्यान इस प्रकार है।

: केवल ज्ञान केवल दर्शन :

तपस्वी षष्ठमानकी अनुपम ज्ञान, अनुपम दर्शन, अनुपम चरित्र अनुपम मार्जव, अनुपम लाघव, अनुपम क्षान्ति, अनुपम मुक्ति, अनुपम गुप्ति, अनुपम तुष्टि, अनुपम सत्य, समय और तपसे अपनी आत्माका भाषित करते हुए १२ वर्षका दीर्घकाल बीत गया।

१—आचाराम श्रु० २ अ० २४ १०१९

२—भगवती सूत्र श० १५ ४३, ४६, ५६-५९

३—भगवती सूत्र श० १५ ४८-५३

४—बल्पसूत्र १२०,

आचाराम श्रु० २ अ० २४ . १०२२,

१३वे वर्षमें बृद्धमान जमियग्राम नगरके बाहर ऋजुबालिका नदीके उत्तर किनारे, दयामाक गाथापतिकी वर्षणभूमिमें व्याघृत नामक चैत्यके सदूर-समीप उसके ईशान कोणकी ओर घालवृक्षके नीचे गोदोहिका—उत्कुटुक आसनमें स्थित होकर सूर्यके तापमें आताप ले रहे थे। उस दिन बृद्धमानके दो दिनका निजल उपवास था। ग्रीष्म ऋतुका वैशाख महीना था, शुक्ल दशमीका दिन था। छाया पूर्वकी ओर ढल चुकी थी, और पश्चान्ह—अन्तिम पौरुषीका समय था। उस निस्तब्ध शान्त वातावरणमें आश्चर्यकारी एकाग्रताके साथ भगवान् शुक्ल ध्यानमें लयलीन थे। ऐसे समय विजय नामक मूहूर्त्तमें उत्तराफाल्गुनी योगमें प्रबल पुरुषार्थी भगवान् ने घनघाति कर्मोंका क्षय कर डाला और उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुए^१।

यह धरम, उत्कृष्ट, अनुत्तर ज्ञानदर्शन इतना भवन्त, व्यापक, सम्पूर्ण, निरावरण और अव्याहत होता है कि इसकी प्राप्तिके बाद मनुष्य, देव, मनुष्य तथा असुर-प्रधान इस लोककी सर्व पर्याय जानने देखने लगता है। बृद्धमान अब ऐसे ही ज्ञानदर्शनके धारक हुए—वे सर्वलोकके सर्वजीवोंके सर्वभाव जानने देखने लगे^१।

इस तरह केवली, अर्हत्, जिन, सर्वज्ञ और सर्वभावदर्शी बननेके बाद बृद्धमान तीर्थंकर महावीर अथवा श्रमण भगवान् महावीर कहलाए।

१—आचाराग : श्रु० २ अ० २४ : १०२४;

आवश्यक निर्युक्ति गा० २५२, २५३, २५४, २५५;

वल्गमूत्र : १२०,

२—आचाराग : श्रु० २ अ० २४ : १०२५

वल्गमूत्र : १२१

३ : तीर्थकर-जीवन :

गणधरवाद

तीर्थंका भर्थ होता है जिसके द्वारा तिरा जा सके। तीर्थङ्करका भर्थ होता है तीर्थ करनेवाला। अमण भगवान् वर्द्धमानने प्रवचन दिया—ससार-समुद्र तीरनेका भार्य स्थापित किया—इसलिये वे तीर्थङ्कर बहलाए^१। भगवान्का तीर्थङ्कर जीवन, केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्तिके बाद ही, शुरू होता है^२। अनन्त ज्ञानदर्शन प्राप्तिके बाद भगवान् ग्राम ग्राम पैदल विहार कर धर्मोपदेश देने लगे। भगवान्ने पहल देवोको और फिर मनुष्योको उपदेश दिया^३। देवोको दिमा गया उपदेश निष्फल गया^४। तीर्थङ्करका उपदेश इस तरह निष्फल जाय, यह एक आश्चर्य माना गया है^५।

१—भगवती सूत्र . (जितागम प्रवाचक सभा) प्र० ख० अभयदेवसूरि टीका पृ० २०

तरन्ति तेन ससारसागरमिति तीर्थं प्रवचनम्,

तदध्यतिरेकान्च ह सद्यतीर्थम्, तत्करणशीलत्वात् तीर्थंकर ।

२—आचाराग सूत्र श्रु० २ अ० २४ १०२७

३—उपर्युक्त

४—स्यागीग सूत्र घ० १० उ० ३ . सू० ७७७,

५—उपर्युक्त

भगवान् जमियग्राम नगरस मध्यम पावापुरी पधारे । वहा इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यवत, सुधर्मा मन्त्रित, भौर्यपुत्र, अकपित, अचल भ्राता, मेतार्य, प्रभास—य ग्यारह वेदविद् घुरघर विद्वान्-भी उपस्थित थ । मध्यम पावापुरीमें उस समय सोमिल नामक एक घनाढय ब्राह्मणन विशाल यज्ञ चालू कर रखा था और उपर्युक्त वेदविद् याज्ञिक ब्राह्मण उसी यज्ञके निमित्त अपने सैकड़ो शिष्याके साथ वहा आय हुए थ । भगवान्‌के प्रवचनका सुननेके लिए अनक लोगोको जाते दख इन ब्राह्मणोके मनमें पाण्डित्यका अभिमान जागृत हो गया और ईर्ष्यादश तथा कौतूहलवश वे भी एकके बाद एक ग्हाधीरके पास पहुचे ।

इन विद्वानोके मनमें जीव है या नही, कर्म है या नही, शरीरसे भिन्न जीवात्मा है या नही, जगत क्या माया नही, भूत है क्या, क्या समान योनिमें ही जन्मान्तर नही होता, बन्ध और मोक्ष है या नही, देव है या नही, नैरयिक है या नही, पुण्य पाप है या नही, परलाक पुनजन्म है या नही, निर्वाण मोक्षस्थान है या नही—आदि भिन्न भिन्न चर्चायें—प्रश्न थ । भगवान्‌ने एक एक प्रश्नका अलग अलग उत्तर दिया । इन उत्तरों परसे भगवान्‌के वादकी सलग्न रूप रेखा निम्न प्रकार बनती है—

१—यह ससार शून्य नही वास्तविक है । जीव अजीव इन दोनों तत्त्वोसे बना हुआ ससार केवल माया नही हो सकता । यह प्रत्यक्ष

१—आवश्यक निर्युक्ति (यज्ञो० ब्र०)—१७, २५, ३१ ३५, ३९, ४३, ४७, ५१, ५५, ५९, ६३

२—आवश्यक निर्युक्ति (यज्ञो० ब्र०) १८-२४, २६ ३०, ३२ ३४, ३६ ३८, ४०-४२, ४४ ४६, ४८-५०, ५२-५४, ५६ ५८, ६०-६२, ६४-६५,

दिखनेवाला स्थूल-सूक्ष्म भूतात्मक जगत् वास्तविक है। पदार्थोंमें सतत् परिवर्तन—उत्पाद-व्यय—होते रहते हैं। उनकी अपेक्षा ससार अशाश्वत है, पर द्रव्य—मूलभूत तत्त्वों—की दृष्टिसे वह शाश्वत है। जल, पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश और काल—ये सब शाश्वत द्रव्य हैं और यह जगत् इन्हीं छः द्रव्योंका समूदाय है। जगत्के परिवर्तन इन्हीं छः द्रव्योंमें हाते हुए उत्पाद-व्ययको लेकर हैं।

२—(१) आत्मा है। ज्ञान, चैतन्यसे जो प्रत्यक्ष जानी जा सकती है, वह आत्मा है। जानने-देखनेका जो साधन है, वही जड़से भिन्न आत्मा है। यदि आत्मा न हो, तो घर्म, दान आदि क्रियाका आधार ही क्या रहे? (२) आत्मा शरीरसे भिन्न है। जड़ देह तथा इन्द्रियासे भिन्न यदि आत्मा न हो, तो इन्द्रियोंका नाश होनपर भी इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञानकी स्मृति कैसे रह सकती है? जो स्वयं इन्द्रिय नहीं है, पर जो इन्द्रियोंकी चेतन-शक्ति है, जो स्वयं देह नहीं, पर जो देहकी अन्तर-शक्ति है, वह ही आत्मा है और शरीरसे भिन्न पदार्थ है। आत्मा चेतन है। शरीर आदि पुद्गल—जड़ है। इस तरह दोनों अपने लक्षणोंसे भिन्न हैं और दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आत्मा नित्य है; क्योंकि वह हमेशा अपने चैतन्यरूपमें स्थिर रहती है।

३—(१) कर्म है। चेतन आत्मासे भिन्न जड़ कर्म है जो, आत्माके परिणामों—शुभ-अशुभ भावोंके कारण, कर्माययुक्त आत्माके प्रदेशोंके साथ जुड़ जाते हैं और परिणामोंके अनुसार भिन्न-भिन्न जीवोंको भिन्न-भिन्न फल देते हैं। जीवोंमें सुख-दुःखकी विचित्रता इन कर्मोंके कारण ही है। (२) कर्म आत्माके नहीं लगते, पर आत्मा कर्मोंको लगाती है। अतः आत्मा अपने कर्मोंकी कर्त्ता है। कर्मोंका फल भी आत्माकी ही भोगना पड़ता है। कर्मोंका कर्त्ता एक और फल-

भोक्ता दूसरा—ऐसा नहीं होता अतः आत्मा निज कर्मोंका फल भोगती है। वह पुण्य पापकी कर्त्ता और भोक्ता है। (३) आत्मा शाश्वत है, पर अपने कर्मोंके अनुसार पुन-पुन जन्म-जन्मान्तर करती रहती है। बार-बार भिन्न-भिन्न शरीर धारण ही पुनर्जन्म है। मनुष्य हमेशा मनुष्य रूप ही धारण करेगा और पशु हमेशा पशु रूप ही—ऐसा नियम नहीं हो सकता। जिस जन्ममें जीव जैसा कर्म करेगा, भविष्यतमे उसीके अनुसार उसे फल मिलेगा। मनुष्य जन्मान्तरमें पशु-रूप शरीर धारण कर सकता है और पशु मनुष्य रूप। देव, मनुष्य, नरक और तिर्यञ्च (पशु पक्षी वृक्षादिकी योनि)—ये चार गतियाँ हैं। जीव अपने कृत कर्मोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंमें भ्रमण करता रहता है।

४—गति भ्रमण ही ससार है और यह ससार-बन्धन कर्म-बन्धनसे होता है। जब तक कर्म बंधन रहता है, ससार-भ्रमण नहीं मिटता।

५—जैसे कर्म-बन्धनके कारण आश्रय है वैसे ही कर्म निरोधके हेतु सार है। जब कर्म निरोध होता है, तब ससार भ्रमण भी मिट जाता है।

६—आत्मा और कर्मका सम्बन्ध तदात्मिक नहीं है। आत्माके कर्मोंका बन्धन होता है, पर इससे आत्मा कर्ममय नहीं हो जाती। उसका अलग अस्तित्व कभी विलीन नहीं होता। वह चेतनसे जड़ नहीं हो जाती पर हमेशा चेतन रूप ही रहती है। इसलिये जड़ पुद्गलमे आत्माकी अलग सिद्धि—उसका छुटकारा हो सकता है। आत्माकी स्वभाव सिद्धि ही उसकी मुक्ति है। और चूँकि स्वभाव-मिद्धि सम्भव है अतः मोक्ष भी सम्भव है। माक्षालय—माक्षस्थान-है, जहाँ शुद्ध चैतन्यमय आत्माएँ हैं। शुद्ध उपायसं—कर्मोंकी निर्जरा करते करते कर्मोंकी आत्म प्रवेशोप-हावते भावते आत्मा सम्पूर्ण शुद्ध

हो जाती है—मोक्ष प्राप्त कर लेती है ।

भगवान्‌के असीम ज्ञानके सम्मुख ब्राह्मण पण्डितोंका पाण्डित्य-मद स्वयं ही बिखर गया । सबके अद्भुत दृष्टि-चमत्कार हुआ और सबका मस्तिष्क भगवान्‌के चरणोंमें झुक गया । सूत्रकृतागसूत्रमें भगवान्‌के वादोंकी रूप-रेखा उपस्थित करनेवाली कितनी ही गाथाएँ उपलब्ध हैं । मालूम देता है जैसे वे ब्राह्मण-पण्डितोंके रहेसह अभिनिवेशको दूर कर उन्हें स्थिर करनेके लिये कही गई हो । भगवान्‌ने कहा —

“मत विश्वास करो कि चार गति-रूप ससार नहीं है, पर विश्वास करो कि चार गति-रूप ससार हैं ।

मत विश्वास करो कि जीव अजीव नहीं है, पर विश्वास करो कि जीव अजीव है ।

मत विश्वास करो कि धर्म अधर्म नहीं हैं, पर विश्वास करो कि धर्म अधर्म हैं ।

मत विश्वास करो कि क्रोध मान नहीं है, पर विश्वास करो कि क्रोध मान है ।

मत विश्वास करो कि माया लोभ नहीं है, पर विश्वास करो कि माया लोभ है ।

मत विश्वास करो कि राग द्वेष नहीं है, पर विश्वास करो कि राग द्वेष है ।

मत विश्वास करो कि साधु असाधु नहीं है, पर विश्वास करो कि साधु असाधु है ।

मत विश्वास करो कि पुण्य पाप नहीं है, पर विश्वास करो कि पुण्य पाप है ।

मत विश्वास करो कि अश्रव सवर नहीं है, पर विश्वास करो कि अश्रव सवर है ।

मत विश्वास करो कि क्रिया अक्रिया नहीं है, पर विश्वास करो कि क्रिया अक्रिया है ।

मत विश्वास करो कि वेदना निर्जरा नहीं है, पर विश्वास करो कि वेदना निर्जरा है ।

मत विश्वास करो कि बन्ध मोक्ष नहीं है, पर विश्वास करो कि बन्ध मोक्ष है ।

मत विश्वास करो कि सिद्धि असिद्धि नहीं है, पर विश्वास करो कि सिद्धि असिद्धि है ।

मत विश्वास करो कि सिद्धि स्थान नहीं है, पर विश्वास करो कि सिद्धि स्थान है ।

भगवान्‌के इन अन्तर्भवमय वचनोंको सुनकर ब्राह्मण पण्डित मन्त्र-मुग्ध से हो गये । उनके हृदयमें भगवान्‌के तत्त्वज्ञानके प्रति घनान्य श्रद्धा उत्पन्न हुई । उनके हृदयकी सारी जिज्ञासाएँ शांत हुई और वे मूक भावसे नतमस्तक हो हाथ जोड़ भगवान्‌की ओर निर्निमेष दृष्टिसे ताका लग ।

प्रथम धर्मोपदेश

इसके बाद भगवान्‌ने गीतमादि पण्डितों और परिपक्वों को धर्मोपदेश दिया^१ । इस धर्मोपदेशमें छ जीवनिकाय, पाच महाश्रत और भाव-नामाका विस्तृत वर्णन किया, ऐसा सूत्रमें उल्लेख है^२ । जीवनिकाय

१—आचाराग सूत्र श्रु २ अ० २४ १०७७, २८,

२—आचाराग सूत्र श्रु २ अ० २४ १०२८,

आवश्यक निर्युक्त २७१

वाला अश आचाराग और दशवैकालिक सूत्रोंमें अभी तक संगृहीत हैं^१ । पाच महाव्रतवाला अश आचाराग दशवैकालिक सूत्रमें उपलब्ध हैं^२ । पाठक इस उपदेशको उपर्युक्त आगमोंमें देखें । देवोंको जो उपदेश दिया गया और जो निष्फल गया, सम्भवतः वही फिर मनुष्योंको दिया गया । इससे कहा जा सकता है कि भगवान्‌का प्रथम धर्मोपदेश यही था ।

: संघ-स्थापना :

वादविवाद और यह धर्मोपदेश सुननेके बाद इन्द्रभूति आदि ग्यारह ही पण्डितोंकी भावनामें आमूल परिवर्तन हो गया । वे सड़े हो गये और भगवान्‌को तीन बार प्रदक्षिणा कर वदन-नमस्कार कर बोले “हमें निर्ग्रन्थ प्रवचन पर थका हुआ है, उसमें विश्वास हुआ है, रुचि हुई है । हम आपके प्रवचनके अनुसार जीवन बितानेके लिये तैयार हैं । आप कहते हैं वह सत्य है, असदिग्ध है ।” भगवान् बोले—“जैसी इच्छा हो, वैसा करा, प्रतिबन्ध न करो ।” पण्डितोंने अपने घरघालोकी आज्ञा ली । अपने बेशमूढवा डाले और भगवान्‌के पाससे पाच महाव्रत ग्रहण कर अपने अपने शिष्योंके साथ प्रव्रज्या ली । भगवान्‌ने बतलाया—“इस प्रकार चलना, इस प्रकार रहना, इस प्रकार बैठना, इस प्रकार सोना, इस प्रकार खाना, इस प्रकार वोग्ना, और इस प्रकार प्राणो, भूत, जीव और सत्त्वके प्रति आत्म समयपूर्वक वर्तन करना ।”

१—आचाराग सूत्र शु० १ अ० १ उ० १-७, दशवैकालिक सूत्र अ० ४

२—आचाराग सूत्र शु० २, अ० २४ १०२९—१०८०

इस परिपदमें अनेक स्त्री-पुरुष मौजूद थे । चम्पानगरीके राजा दधिवाहनकी पुत्री ब्रह्मचारिणी आर्या वसुमति (चन्दनवाला) ने भी इस अवसर पर प्रव्रज्या ग्रहण की तथा और भी अनेक स्त्रिया प्रव्रजित हुई ।

भगवान् ने साधुओंको अलग-अलग समूहमें बांट उनके ९ गण बनाये । इन ९ गणोंकी देख-रेख इन्द्रभूति आदि उपर्युक्त ११ ब्राह्मण मुनियों पर आई । अतएव वे गणधर कहलाए ।

भिक्षुणियोंका भार आर्या चन्दना पर छोड़ा ।

इस समय अन्य अनेक पुरुष और स्त्रिया भी उपासक उपासिकाएँ बनी ।

इस तरह मध्यम पावामें धमण, धमणी, उपासक और उपासिका रूप चतुर्विध सघकी नीव पड़ी ।

: अनुशासन और व्यवस्था :

भगवान् बड़े कड़े अनुशासक थे । उनकी व्यवस्था-शक्ति बड़ी अद्भुत थी । भगवान् ने सघकी नीव बड़े सुन्दर तत्त्वों पर डाली थी । (१) आत्म-जय, (२) अहिंसा, (३) व्रत, (४) विनय, (५) शील, (६) मैत्री (७) समभाव और (८) प्रमोद इन आठ तत्त्वोंके आधार पर ही सारी व्यवस्था चलती थी ।

(१) आत्मजय : भगवान् की दृष्टि सम्पूर्णतः आध्यात्मिक थी । उन्होने जगह-जगह कहा है 'आत्मा ही वास्तवमें दुर्दम्य है, आत्माको ही जीतना चाहिए ।' "आत्माकी जय यही परम जय है । आत्माके

१—वल्पसूत्र : स्थिरावली : १;

आवश्यक निर्युक्ति : शा० २६८-९

२—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० १ : १५

साथ ही युद्ध कर । आत्माके द्वारा आत्माको जीत^१ ।” “एक आत्माको जीत लेनेसे सब जीते जाते हैं^२ ।” भौतिक सुखोंमें डूबी हुई दुनियाके सामने ‘तप और संयम’^३ से आत्माको जीतनेका नारा उपस्थित करना —यही भगवान्‌के संघकी खास दृष्टि थी । ‘अपनेको जीतनेवालो’ का एक संघ स्थापित कर उन्होंने भौतिकवादको एक संगठित चुनौती देनेका बल दिया था । जो भी आध्यात्मिक साधना द्वारा आत्म-विजय करने का इच्छुक होता, वह संघका अङ्गी हो जाता । संघ आध्यात्मिक साधनाको बल प्रदान करता था तथा किसी प्रकारकी भौतिक उपलब्धि का आकांक्षी नहीं था । इस संघके अनुयायीकी साधना इसलोकके सुखके लिए नहीं हो सकती थी, परलोकके काम-भोगके लिए नहीं हो सकती थी, कीर्ति-श्लाघाके लिए नहीं हो सकती थी, पर केवल आत्मिक शत्रुओं पर विजय पानेकी दृष्टिसे हो सकती थी^४ ।

(२) अहिंसा : जिस तरह संघकी दृष्टि शुद्ध आध्यात्मिक थी, उसी तरह उसकी नीति सम्पूर्णतः अहिंसक थी । पृथ्वीकाय, अप्काय, वायुकाय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय और चलते-फिरते—प्रस-जीव—इन छ. प्रकारके जीवोंके प्रति संयमपूर्ण व्यवहार—यही अहिंसाकी परिभाषा थी^५ । जो मन, वचन, काया और करने, कराने, अनुमोदन करने रूप सब जीव-हिंसामें पापका विश्वास रखता, वही अहिंसक माना

१—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ६ : ३४, ३५

२—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ९ : ३६

३—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० १ : १६

४—दसवंशालिक सूत्र : अ० ९ अ० ४ : ३

सूत्रवृत्तान्त : अ० २ अ० १ : ५०

५—दसवंशालिक सूत्र : अ० ६ : ९

जाता था ।' और अहिंसामें विश्वास रखनवाला कोई भी स्त्री-पुरुष सघवा बङ्गी बन सकता था । 'अहिंसा, सयम और तप ही धर्म हैं'—यह विश्वास सबत्यागी, अल्पत्यागी—सबका रखना जरूरी होता था । जो ऐसा विश्वास रखत था, वे सम्यक्त्वी कहलाते थे ।

(३) व्रत सघव सार बङ्गी व्रती होते । विश्वासकी—श्रद्धाकी दृष्टिसे सबको सम्पूर्ण अहिंसाम निष्ठा रखनी होती, पर व्रतकी दृष्टिसे सामय्यके अनुसार महाव्रती, अणुव्रती बना जा सकता था ।

भगवान् तीन तरहके मनुष्योंकी कल्पना की थी । एक ऐसे जो परलोकका चिन्ता ही नहीं करते और जा धिग्जीवनकी ही प्रशंसा करते हैं । जो हिंसा आदि परक्लेशकारी पापासे सम्पूर्ण अविरत होते और महान् आरम्भ महान् समावर्तन और नाना पापकर्म कर उदार मानुषिक भोगोंको भागनमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं । ये अव्रती हैं । हमारे एस जा घन संपत्ति, घरदार, माता पिता और शरीरकी आसक्तिका छोड़ सर्वथा निरारम्भी और निष्परिग्रही जीवन जीताते हैं । जो हिंसा आदि पापासे मन, वचन और काया द्वारा न करन, न करान, न अनुमादन करन रूपसे सबथा जीवनपर्यंत विरत होते हैं और जिनका जीवन शान्ति, विरति, उपशम, निर्वाण, क्षीण, आर्जव, मादव, लाघव, और अहिंसाके उपदेशक लिए होता है । ये

१—दसवैकालिक सूत्र अ० ६ १०, ११

२—उववाइ सूत्र सू० ३४,

उपासकदशा सूत्र अ० १ १२

३—सूत्रकृताग सूत्र श्रु० २ अ० २ ५५, श्रु० २ अ० २ ६१-६८

४—सूत्रकृताग श्रु० २ अ० १ ३५ ५८

श्रु० २ अ० २ ६१ ७४

सर्व विरति साधु होते हैं । तीसरे वे, जो अल्प इच्छा (परिग्रह) और अल्पारम्भी होते हैं , जो हिंसा आदि पापासे अमुक अक्षयमें निवृत्त होते हैं और अमुकमें नहीं होते , जो सावध वार्योंमेंसे कितनी होंसे विरत होते हैं, कितनी ही से नहीं—ये देश विरति अमण्डपासक होते हैं ।

भगवान्ने पहले वर्गको भयर्म-पक्षी, कृष्णपक्षी कहा है , ऐसे जीवनको अनायं, अन्यायपूर्ण, अशुद्ध, मिथ्या और असाधु बतलाया है^१ । भगवान्ने दूसरे वर्गको धर्मपक्षी कहा है । ऐसे उपशान्त, सम्पूर्ण विरत जीवनको भायं, सशुद्ध, न्यायसंगत, एकांत सम्यक् और साधु बतलाया है^२ । भगवान्ने तीसरे वर्गको मिश्रपक्षी कहा है । विरति की अपेक्षासे ऐसा जीवन सम्यक् और सशुद्ध होता है और अविरति की अपेक्षासे असम्यक् और असशुद्ध^३ । भगवान्ने मनुष्य-जीवनका उद्धार विरतिमें बतलाया है । सर्वश्रुती और अल्पश्रुती दोनोंका उत्थान होता है और वे आत्माकी धर्म सिद्धिकी पाते हैं^४ । अविरत उसी तरह नर्कवासमें डूबता है, जिस तरह लोहेका भारी गोला जलमें फेंके जाने पर । उसका जीवन निरंतर पापी होता है^५ । सधमें वही समझा जाता, जो सर्वविरत या अक्षयवती होता ।

१—सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० २ . ७५-७७

२—सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० २ . ५६, ५७,

३—सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० २ : ५८, ५९, ७८,

४—सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० २ . ६०, ७७, ७८,

५—सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० २ : ७३-७४, ७७

६—सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० २ . ६५

श्रु० २ अ० ४

जो महाव्रती बनते, उन्हें परिवार और घरका सम्बन्ध तोड़ घना-
गारी होना पड़ता^१ और आजीवनके लिए अहिंसाका महाव्रत अङ्गीकार
करना पड़ता । उनकी प्रतिज्ञा होती—“हे भदन्त ! प्रथम महाव्रतमें
मैं प्राणातिपातसे विरमण करना चाहता हूँ । हे भदन्त ! मैं सर्व प्राण-
अतिपातका प्रत्याख्यान करता हूँ । सूक्ष्म या स्थूल वस या स्थावर—
जा भी प्राणी है, मैं उनकी मन, वचन, कायासे हिंसा नहीं करूँगा, न
बराऊँगा, और न हिंसा करनेवालेका अनुमोदन करूँगा^२ । त्रिविध-त्रिविध
रूपसे—मन, वचन और काया तथा करने, करान और अनुमोदन
रूपसे—प्राणातिपात करनेका मुझ यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान है । हे
भदन्त ! मैंने भतीतमें प्राणातिपात किया, उससे हटता हूँ, उसकी
निन्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ और अपनी आत्माका उस पापसे
छुड़ाता हूँ । हे भदन्त ! सब प्राणातिपात विरमण रूप प्रथम महा-
व्रतमें मैं अपना अवस्थित करता हूँ ।”

इस अहिंसा महाव्रतकी रक्षाके लिए ठीक इसी रूपमें भूपावाद,
अदत्तादान, मैदुन और परिग्रह तथा रात्रि-भोजन विरमण रूप अन्य
पाच महाव्रतोंको यावज्जीवनके लिए अङ्गीकार कर उनका सूक्ष्म
रूपसे पालन करना होता था^३ । उन्हें सर्व पापोंसे अपनी आत्माको
सम्पूर्ण मुक्त रखना होता । उन्हें अपना जीवन बड़ा ही सादा और

१—उपवाह्य सूत्र सू० ३४,

दसर्वकालिक सूत्र अ० ४ १८

२—दसर्वकालिक सूत्र अ० ४ १

३—दसर्वकालिक सूत्र अ० ४ १

४—दसर्वकालिक सूत्र अ० ४ . २६

ऋजु रखना होता था । वे आजोवन स्नान नहीं करते थे^१ । वे हजामत नहीं करवा सकते थे । उन्हें अपने केश हाथोंसे लोचने पड़ते^२ । उबटन, तेल, विलेपन, गन्ध, मास्य और विभूषा उनके लिए वज्यं थे^३ । वे आरसीका उपयोग नहीं कर सकते थे^४ । वे किसी प्रकारकी सवार्रीका उपयोग नहीं कर सकते थे—उन्हे पैदल यात्रा करनी हाती थी । वे पैरोंमें जूते नहीं पहन सकते, सिर पर छत्र नहीं रख सकते^५, पसेसे पवन नहीं ले सकते थे । खटिया, पलग, आरामकुर्सी पर वे सो-बैठ नहीं सकते थे^६ । आखोंमें अजन डालना, दातोंमें मिस्सी लगाना या वस्त्रों को सुगन्ध देना मना था^७ । ऐसा स्वावलम्बी सादा जीवन उनके लिए अनिवार्य-जरूरी था । उन्हें लघु—हल्का हाकर रहना होता ।

वे किसी प्रकारकी सम्पत्ति नहीं रख सकते थे^८ ; मठ, मन्दिर, घाट नहीं बनवा सकते थे^९ । गृहस्थोंके खाली मकान भागकर रहना

१—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ३ : २; अ० ६ : ८, ६२, ६३

२—सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० २ : ७२, ७३

३—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ३ : २, ३, ५, ९; अ० ६ : ८, ६४;

सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ९ : १३

४—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ३ : ३

५—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ३ : ४; सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ९ : १८

६—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ३ : ५; अ० ६ : ८, ५४, ५५;

सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ९ : २१

७—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ३ : ९

८—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ३५ : १३, १९; अ० १० : २९-३०

९—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ३५ : ८, ९

होता^१। वे किसी प्रकारका कारबार, वाणिज्य-व्यापार नहीं कर सकते थे^२। वे भौतिक विद्याओंसे आजीविका नहीं कर सकते थे^३।

उन्हे भिक्षा-द्वारा आजीविका करनी होती; दत्तपान भोजन प्राप्त कर शरीर-निर्वाह करना होता^४। गृहस्थोंके घर स्वभाविक तौर पर पारिवारिक व्यवहारके लिए जो भोजन बनता, उसकी किसीको कट्ट दिये बिना गौवृत्ति व मधुकरी वृत्तिसे भिक्षा करनी पड़ती^५। साधु अपने लिए कुछ नहीं बनवा सकते थे। उनके लिए भोजन नहीं बन सकता था। साधुको उद्देश्य कर बनाया हुआ था खरीदा हुआ आहार लेना मना था और अनाधार माना जाता था^६। वे निमग्न्यण स्वीकार नहीं कर सकते थे, न गृहपात्रमें भोजन कर सकते था जल ही पी सकते थे^७। निर्जीव और कल्प्य चीजें ही भिक्षामें ले सकते थे।

१—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ३५ : ६

२—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ३५ : १४, १५

३—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० १५ : ७; अ० १७ : १८; अ० ८ : १३

सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० २ उ० २ : २८;

श्रु० १ अ० ९ : १६

४—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ६ : १६

उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ३५ : १५

दसर्वकालिक सूत्र : अ० ५ उ० १ : १

५—सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० १ : ५५, ५६,

उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ३५ : १६

दसर्वकालिक सूत्र : अ० ५ उ० १ : २, अ० १ . १-४

६—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ३५ : १०, ११, १२,

दसर्वकालिक सूत्र : अ० ६ : ४९; अ० ८ . २३; अ० ३ . २

७—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ६ : ४९, अ० ३ . २; अ० ३ . ३;

सूत्रकृताग सूत्र : श्रु० १ अ० ९ : २०,

सजीव चीजें बज्यं थीं। उन्हें भिक्षा उतनीही लेनी होती, जितनी संयम-निर्वाहायें शरीर धारण करनेके लिए जरूरी होती। वे दूसरे दिनके लिए संचय नहीं कर सकते थे; दीन-वृत्तिसे भिक्षा नहीं माग सकते थे; भाटकी तरह प्रशंसा कर भिक्षा नहीं ले सकते थे। न मिलने पर वे विषाद नहीं कर सकते थे और न न-देनेवालों पर कोप ही कर सकते थे। सामुदायिक दृष्टिसे—ऊंच, नीच, मध्यम—सब कुलोंसे निर्विरोध भावसे भिक्षा लानी होती। वे स्वादिष्ट भोजनवाले घरोंमें दीड़ नहीं लगा सकते थे। जो भिक्षा लाते, वह सबमें बाटकर खानी होती। जो नहीं बांटता, वह पापी धमण कहलाता। वे जूठन नहीं छोड़ सकते थे। भिक्षा करते समय अहिंसा

१—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ३ : ७-८

दसर्वकालिक सूत्र : अ० ५ अ० १ : २७; अ० ८ : ६;

अ० ५ उ० २ : १४-२६; अ० ६ : ४८

२—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० ३५ : १७ अ०; ८ : ११;

सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ८ : २५; श्रु० १ अ० ७ : २९

३—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ६ : १८-१९; अ० ८ : २४

४—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ५ उ० २ : २८-३१, अ० ८ : २३;

सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ७ : २५, २६

५—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ५ उ० १ : १४; ५ उ० २ : २७;

अ० १ : १; अ० ८ : २३;

सूत्रकृताग : श्रु० १ अ० ७ : २३, २४,

६—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ५ उ० १ : १४

उत्तराध्ययन सूत्र : अ० १७ : ११

७—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ५ उ० २ : १०

के नियमों पर उन्हें दृष्टि रखनी होती थी^१। वे कभी भी शराब आदि मादक पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकते थे। मद्य-मास वर्जित था^२।

उन्हें चलनेमें बड़ी सावधानी रखनी होती, चलते समय चार हाथ प्रमाण भूमिको देखते हुए उपयोगपूर्वक चल्ना होता^३।

वे निरवद्य, मधुर, सयत, परिमितसत्य भाषा ही बोल सकते^४। अपनी हाजतोंको पूरी करनेके लिए वे पाखानो-पेशाबघरोवा उपयोग नहीं कर सकते थे, और बस्तीसे दूर एकान्त स्थलमें उन्हें अपनी हाजतें पूरी करनी होती। उन्हें दलेष्म खँखार आदि दूर करनेमें विशेष नियमोंका ध्यान रखना पड़ता था^५। अपनी चीजोंको उन्हें झाड़-गोछकर रखना होता^६। पारिभाषिक शब्दोंमें कहे, तो उन्हें ५ महाव्रत, ५ समिति और ३ गुप्तिका सम्यक् प्रकार पालन करना हाता था^७। उन्हें अपना जीवन निर्मल और निष्पाप रखना होता था।

१—दसवैकालिक सूत्र . अ० ५ उ० १ : ३-५, ८, १८, २०, २१, २४, २५, २९-३७, ३९-४२, ४७-५४, ५७-७८;

अ० ५ उ० २ : ७, १०-१२; अ० ८ : २२,

सूत्रकृताग श्रु० १ : अ० ९ : १९

२—दसवैकालिक सूत्र : अ० ५ . उ० २ . ३८-४०,

सूत्रकृताग : श्रु० . २ अ० २ : ७२

३—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० २४ : ७, ८

४—दसवैकालिक सूत्र : अ० ७ : ३, उत्तराध्ययन : अ० २४ : ९-१०

५—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० २४ : १५-१८

६—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० २४ . १३-१४

७—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० २४

जो धपनेमें महाव्रतोको ग्रहण करनेवाला सामर्थ्य नहीं पाते, वे आदर्शमें विश्वास रखते हुए स्थूल व्रतोका पालन करते। उन्हें बारह व्रतोका पालन करना होता। उनकी प्रतिज्ञाओंमें स्थूल हिंसा-त्याग, स्थूल शूठ-त्याग, स्थूल चोरी-त्याग, स्वदार-सतोष,—परदार त्याग, स्थूल परिग्रह-त्याग, दिक्मर्यादा, उपभोग-परिभोग परिमाण, अप-ध्यानादि अनर्थदण्ड-त्याग, सामायिक—प्रायश्चित्त, पोषधोषवास—ब्रह्मचर्य—पूर्वक उपवास और अतिथिसंविभाग—इन १२ व्रतोका समावेश होता था^१। व्रतोंकी अपेक्षासे श्रमणोपासकका जीवन धार्मिक माना जाता और ब्रह्मचर्यकी अपेक्षासे अधार्मिक। इसी कारण श्रमणोपासकने जीवन को मिथ्यपक्षी—धर्माधर्मी, बालपण्डित कहा गया है। इन व्रतोके स्थूल होनेसे व्रतकी मर्यादाके बाहर कितनी ही छूटें रह जाती थी। ये छूटें जीवनका अधर्म पक्ष मानी जाती—आदर्श पालनकी आरम्भवृत्तिके प्रभावमें रहने लगीं मानी जाती। जो इन छूटोका जितना पम करता, वह आदर्शके उतना ही नजदीक समझा जाता था^१।

जो सम्पूर्ण व्रती थे, वे श्रमण, श्रमणी, और जो स्थूल व्रती थे, वे उपासक-उपासिका या श्रावक-श्राविका कहलाते। श्रमण श्रमणी धर्म उपदेश देने, उपासक श्रवणकर स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर बढ़नेका प्रयास करते। श्रमण आदर्श-स्तम्भ थे। श्रावक आदर्श-स्तम्भके प्रकाशमें चलते। श्रमण-श्रमणी उपासक उपासिकाओंसे किसी प्रकारकी अनु-

१—ओषपातिक सूत्र सू० ३४,

उपासकदशा सूत्र : अ० १ : १२

२—सूत्रवृत्तांग : श्रु० २ अ० २ : ६०, ७७, ७८

श्रु० २ अ० ४, ३-१०

चित्त सेवा, लाभ नहीं उठा सकते थे । न उपासक-उपासिकाएँ धर्म-गुरुके अतिरिक्त अन्य किसी तरहवा सम्बन्ध श्रमण-श्रमणीके साथ रख सकते थे । दोनोंको एक दूसरेकी धर्मभावनाओं और आदर्शोंका पूर्ण त्याग रखना पड़ता । कोई अपनी मर्यादाओंका उल्लंघन कर स्वेच्छा चारी नहीं बन सकता था ।

(४) विनय : सचका अनुशासन विनय-प्रधान था । सधमें आचार्य प्रधान नियामक—शास्त्रा—माना जाता था । “असे अग्नि-होत्री ब्राह्मण नानु आहुति और मन्त्र-पदसे अग्निको निरन्तर अभिषिक्त करता हुआ नमस्कार करता रहता है, वैसे ही शिष्य आचार्यकी उपासना करता रहे ।” यह भगवान्का मूल व्यवस्था-नियम था । आचार्य क्योंमें छोटा भी क्यों न हो, बहुश्रुत न भी क्यों न हो, सध श्रमण-श्रमणी, उपासक-उपासिकाएँ उन्हें वन्दन करे, उनका आदर-सत्कार और बहुमान रखें । “सकलारेण सिरसा पञ्जलीया, कायगिरा भी मणसा मे निच्च ।”

भगवान्ने कहा था :—

नीर्यं सिद्धं गद्दं ठार्यं नीर्यं च आसणाणि य ।

नीर्यं च पाए वन्दिज्जा, नीर्यं कुज्जा य अल्ललिं ॥

शिष्य गुरुसे नीची शय्या करे, पीछे बैठे, नीचे खड़ा रहे, नीचे आसनपर बैठे, नीचे झुककर पाद-वन्दना करे और भञ्जलि बढ़ाये ।

१—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ९ उ० १ : ११

२—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ९ उ० १ : २, ३

३—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ९ उ० १ : १२

४—दसर्वकालिक सूत्र : अ० ९ उ० २ : १७

भगवान्ने कहा था—“जो आचार्यका विनय, करते हैं, उनकी शिक्षा उसी तरह फलती-फूलती है, जिस तरह जलसे सींचा जाता हुआ पौधा” । “जो आचार्यका विनय नहीं करता, उससे गुण उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जिस तरह अग्निसे काष्ठराजि” ।” भगवान्ने विनयके—परस्पर व्यवहारके—अनेक नियम दिये हैं, जो उत्तराध्ययन और दसवंकालिक सूत्रमें सम्बन्धित हैं । विनयको भगवान्ने उत्तम तप कहा है । सधमें ज्येष्ठता-वनिष्ठता दीक्षा-पर्यायके अनुसार होती थी और इस वारण वादमें दीक्षित स्थविर साधु भी पहले दीक्षित मत्पवयस्क मुनिको नमस्कार करता था । उपासक-उपासिकाएँ साधु साध्वियोंको वन्दना करते साधु-साध्वियोंको गृहस्थोंकी वन्दना नहीं करनी होती थी । वे केवल वन्दना स्वीकार करते ।

किसी भी कार्यको करनेके लिए पहले आचार्यकी आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती । यहाँ तक कि भिक्षाके लिए भी आचार्यकी आज्ञा लेकर ही जाना पड़ता । जो भी भिक्षा प्राप्त होती, वह आचार्यको दिखानी पड़ती । प्रधान शिष्य इन्द्रभूतिको भी ऐसा करते पाते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि विनय-नियमोंका बड़ी कठोरतासे पालन होता था और उनके पालनमें अपवादको ज्यो-त्यों स्थान नहीं था ।

१—दसवंकालिक सूत्र : अ० ९ उ० २ : १२

२—दसवंकालिक सूत्र : अ० ९ उ० १ : ३

३—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० १

दसवंकालिक सूत्र : अ० ९

४—भगवती सूत्र : अ० २५ उ० ७ : ८

५—दसवंकालिक सूत्र : अ० ६ उ० ३ : ३

६—भगवती सूत्र : अ० २ उ० ५ : १९, २२;

(५) शील : परस्परमें शील और सदाचारका ही नाता था । शील और सदाचारमें कमी आने पर साधु साध्वी गणसे अलग कर दिये जाते थे^१ । शिष्योंको भी अधिकार दिया गया था कि असदाचारी, दुःशील आचार्योंको परित्यक्त कर सकें । सधकी नीव सदाचार, उपासना और गुण-पूजा पर अवस्थित थी । ‘ भिक्षुक हो या गृहस्थ, जो सुव्रती होता है, वही दिव्यगति प्राप्त करता है^२ ।’ यह भगवानको शाश्वत शिक्षा थी । ‘ दुःशील साधु नरकसे नहीं बच सकता और गृहवासमें बसता हुआ भी सुव्रती शिष्या सम्पन्न हो तो दसलाख प्राप्त करता है^३ ।’ ‘ गृहस्थ समयमें श्रेष्ठ हो सकता है, पर सुशील साधु गृहस्थ समयमीमे हमेशा उत्तम होता है^४ ।’ उपर्युक्त शिक्षामें भगवानने शीलकी महिमा बतलाई है और गृहस्थ-साधु सबको दुःशील छाड़ उत्तम से उत्तम समयकी ओर आकृष्ट किया है । समय और तपकी उपासना ही सधकी उत्तम साधना रही ।

(६) मैत्री . परस्पर व्यवहारमें मृदुता और मैत्रीभावका बहुत ही उच्च स्थान दिया गया था । साधु, थावक, साध्वी, थाविका—सबको मैत्री-भावनाका उपदेश रात दिन मिलता था । ‘सबको आत्माके समान मानो ।’ ‘सब भूतोंके प्रति मैत्रीभाव रखो ।’ परस्पर मनोमालिन्यको इन्ही भावोंकी उपासना द्वारा दूर रखा जाता है । आगममें ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं, जबकि मैत्रीभावनाके प्रसार

१—उत्तराध्ययन सूत्र अ० २७ १०, १६

२—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ५ २२

३—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ५, २२, २४.

४—उत्तराध्ययन सूत्र अ० ५ २०

द्वारा उत्तमार्थसाधा गया। अतिमुक्तक नामक एक बालवयस्क कुमार साधु थे। एक बार उन्होंने वर्षाके जलको पालसे वाध, उसमें अपने पात्रको तिरा दिया। स्वविर साधुओंने पूछा—“भदन्त ! आपका कुमार श्रमण अतिमुक्तक कितने भय करनेके बाद सिद्ध होगा ?” भगवान् बोले—“वह इस भयको पूरा करके ही सिद्ध होगा। तुम लोग उसकी अवहेलना, निन्दा, तिरस्कार और अपमान मत करो, पर अम्लानभावसे उसकी सहायता करो, सम्भाल करो और सेवा करा।” इस तरह मृदुभाष—धर्मभाषको जगा भगवान् सधमें बड़ा प्रेम और सौहार्द रखाते। ऐसी ही एक दूसरी घटना मिलती है। एक बार णस नामक एक श्रमणोपासकने अपने मित्रोंके साथ सहल करनेका तथ किया। निश्चयानुसार मित्रोंने भोजन बना डाला। पर बादमें देखने यह सोच कि इस तरह खान-पान, मीज शौक करना ध्येस्वर नहीं ग्रह्यचर्य रख, उपवास करते हुए पीपध ठान दिया। दूसरे दिन सुबह श्रमणोपासकोंने उसे उलाहना दिया। भगवान् बोले—“आर्यो ! तुमलोग देखकी हीला, निन्दा, अपमान मत करो; कारण वह धर्ममें प्रीतिवाला और दृढ़ है। उसने प्रमाद और निद्राको त्याग धर्म जागरिका की है।” इसके बाद भगवान्ने बतलाया कि क्रोध करनेवालेकी कंसी दुर्गति होती है। श्रमणोपासकोंने देखसे क्षमा मागी। हृदय-शुद्धि करानेका एक तीसरा प्रसंग इस प्रकार है—श्रेणिकके पुत्र मेघकुमारने दीक्षा ली। रातमें उसकी शय्या अन्तमें होनेसे श्रमणोंके आने-जाने और उनके पैरोंकी धूल उसके शरीर पर

१—भगवती सूत्र : अ० ५ उ० ४ : ११

२—भगवती सूत्र : अ० १२ उ० १

गिरनेके कारण उसे नींद न आई। खेद-स्विन्न हो प्रातः होते ही उसने घर चले जानेकी ठान ली। सुबह भगवान् ने मेघकुमारको प्रतिबोधित करते हुए कहा—“हे मेघ ! पिछले भयमें तू हाथी था। वनमें दावानल सुलग गया, जगलके पशु एक जगह एकत्रित हो गये। तू भी उनमें था। तेरे शरीरमें खुजलाहट होने लगी। तूने शरीर खुजलानेके लिए एक पैर उठा उठाया। भीड़के दबावसे एक खरगोश उस पैरके स्थानमें आ घुसा। पैर रखनेका स्थान न रहा। वही खरगोश न मारा जाय इस भयसे तूने अपना पैर अधर रखा। इस तरह २॥ दिन तक तू तीन पैर पर ही खड़ा रहा। दावानल वृक्षा। खरगोश हटा। तूने पैर फैला जमीन पर रखनेकी चष्टा की। तीन पैरके बल खड़ा रहनेसे तेरा शरीर अकड़ गया और वही जमीन पर तेरी मृत्यु हुई। हे मेघ ! तूने पशु योनियोंमें इतनी सहनशीलता—इतना समभाव दिखलाया; अब तो तुझमें अधिक बल, वीर्य, पुरुषार्थ, पराक्रम और विवेक हैं। भोग-विलास छोड़ तूने मेरे पास दीक्षा ली है। श्रमणोंके आवागमनसे पड़ती घूलके कारण तू इतना व्याकुल हो गया ?” मेघ मारका मन क्षान्त हुआ। उसकी आँखोंमें हर्षाश्रु छा गये। वह बोला—“भदन्त ! आजसे मेरा यह शरीर श्रमणोंकी सेवामें समर्पित है।” भगवान् ने उसे फिरसे प्रवर्ज्या दी और वह किस तरह समयमें सावधान रहे यह वतलाया। भगवान् प्रेमभाव और परस्पर सद्भावना को किस तरह स्थापित करते, यह उसका ज्वलत उदाहरण है। मनमें जहा घोड़ासा भी खटास देखते उसे दूर करते और मंत्रीभावकी उमिया भर देते। एक अन्य घटना तो और भी हृदय-स्पर्शी है। एक बारका

प्रसंग है कि महाशतक ताम्र एक प्रतिमाधारी उपासक सलेपण। दंत धारण कर पीपघशालामें धर्मध्यान कर रहा था। उसकी पत्नी रेवती इतनी क्रूर थी कि उसने अपने चारह सौतेको मौतके धाट उतार दिया था। वह गौ मास और मदिरा तकका खान पान करती। एक दिन मदोन्मत्त हो, वह पीपघशालामें महाशतकके पास आई। वस्त्र गिरा दिए और विषयासक्त हो कहने लगी, 'यदि सुमने मेरे साथ भोग नहीं भागा तो स्वर्ग मोक्षके सुख लेकर क्या होगा?' महाशतकको क्रोध चढ़ आया। वह बोला—'अप्रार्थकी प्रार्थना करनेवाली! काली चतुर्दशीकी जन्मी! लज्जाहीन! तू सात दिनक अक्षर रोगाक्रांत हो मृत्यु प्राप्त कर नरकमें उत्पन्न होगी।' रेवती भयभीत हो गई। 'न मालूम मुझ कैसी मौत मरना होगा।' भगवान्ने गौतमसे कहा—'जाओ गौतम! माथापतिते कहो 'अमणोपासकको क्षमा कर अपवित्र मरणान्तिक सलेपणा करनेवालेको सत्य होने पर भी अनिष्टकारी, अप्रिय, और अमनोज्ञ वचन कहना नहीं चहिये। उसने रेवतीको सत्पाकारी वचन कहे हैं उसकी वह आलोचना करे।' गौ मास खानेवाली, मदिरा पीनेवाली स्त्रीने प्रति भी उदार भावनाका स्रोत कहा भगवान् न आलोचना करवाई। परस्पर व्यवहारमें जिसकी त्रुटि होती उसीको क्षमा याचना कहते। साधु और थावक इनमें कोई भेद नहीं रहता। अपराधी साधु भी गृहस्थ उपासकसे क्षमा मागनका पात्र होता। एक बार प्रधान शिष्य द्वन्द्वभूति गौतम एकका भगवान्ने आनंद थावक से क्षमा याचना करनेके लिए भजा था।

१—उपासकदसावा अ० ८

२—उपासकदसावा : अ० १

(७) सम्भाव —आध्यात्मिक क्षेत्रमें, सबकी समानताके सिद्धान्तको सघ-सञ्चालनमें बड़ा उच्च स्थान दिया गया था। धनी नर्पनका अन्तर नहीं था। आर्य अनार्यका अन्तर नहीं माना जाता था। वर्णभेद, जाति भेद, गोत्र भेद, रूप भेद, शरीर भेदको स्थान नहीं था। सब प्रवर्जित हो सकते थे। कुल मद, वर्ण मदको जघन्य और त्याज्य माना गया था। 'जातिकी कोई विशेषता नहीं होती, संयम और तपकी ही विशेषता होती है'—इस सिद्धान्तका व्यापक प्रचार था। 'जाति आदिका मद करनेवाले पुरुषकी जाति या कुल उसकी रक्षा नहीं कर सकते। अच्छी तरह सेवुन किए हुए ज्ञान और चारित्र्यके सिवाय कोई भी पदार्थ जीवकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं।' 'जो भीरवी और श्लोककामी होता है वह निष्किञ्चन और रुसभोजी होने पर भी अज्ञानी है। वह पुनः-पुनः संसार भ्रमण करेगा।' 'धीर पुरुष मद रपानोको अलग करे। जो धर्मी इनका सेवन नहीं करते वे सब गीब्रोते छूटे हुए महर्षि उच्च अगोत्र गति मोक्षको पाते हैं।' 'मुनि गोत्र या दूसरी बातोंका मद न करे।' 'परनिन्दा पापकारिणी होती है यह जाने। 'यदि एक अनायक—स्वयं प्रभु—चक्रवर्ती आदि हो और दूसरा दासका दास हो तो भी संयम मार्गमें आनेके बाद परस्पर व्यवहारमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। सदा समभावसे व्यवहार करना चाहिए।

१—सूत्रकृतांग सूत्र : अ० २ अ० १ : ३५

उत्तराध्ययन सूत्र : अ० १२ : १

२—सूत्रकृतांग अ० १ अ० १३ : १०, १५,

उत्तराध्ययन सूत्र १२ : ३७

स्त्री पुरुष दोनोंको धर्म पालनका समान हक था । बुद्धके सधमें भी श्रमणियाँ थीं पर बुद्धने अपने शिष्य आनन्दके बहुत हटकर करनेके बाद ही स्त्रियोंके लिए प्रव्रज्याका मार्ग खोला था । वे बराबर कहते रहे—“मत्त रुचं कि स्त्रिया भी तपामतके दिखाए धर्म—विनयमें घरसे बेघर हो प्रव्रज्या पावें ।” स्त्रियोंके लिए आठ गुरु धर्म—सकौणं शतं थी । जो स्त्रिया इन्हे स्वीकार करती ये ही प्रव्रज्या पा सकती । अन्त तब उनकी यह धारणा बनी रही कि स्त्रियोंकी प्रव्रजित करनेसे सधकी आयुमें क्षीणता आ गई । “यदि तयागत प्रवेदित धर्म—विनयमें स्त्रिया प्रव्रज्या न पाती तो यह ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होता, सद्धर्म सहस्र वर्ष तब ठहरता पर अब बड़ पाच सौ वर्ष ही ठहरेगा ।” भगवान् बद्धमानने अपने सधमें श्रमण-श्रमणियोंका समान अधिकार रखा और स्त्रियोंकी पवित्र रहनेकी शक्तमें कभी क्षाको स्थान नहीं दिया । साधु-साध्विया दोनोंके लिए सूक्ष्म ब्रह्मचर्यके नियम दिए । सधमें श्रमणियोंकी बहुत बड़ी सख्या होने पर भी भ्रष्टाचार जरा भी नहीं फल पाया । अत्यन्त कुशलता और दृढ़ अनुशासनशीलतासे ही यह सम्भव था ।

(८) प्रमोदः—मैत्री भावनाके प्रचार द्वारा जिस तरह सहृदयता को फायम रखा जाता था उसी तरह प्रमोद भावनाके विकास द्वारा सधमें नवीन जीवन शक्तिका सदा संचारित रखा जाता था । जिस साधु साध्वी, श्रावक-श्राविकामें गुण देखते, भगवान् उसकी प्रशंसा सबने सामने कर गुणमें आनन्द भावना—प्रमोद भावनाको जागृत करते । ऐसे प्रसंग मिलते हैं जब कि गृहस्थ उपासकको आदश बतला

कर श्रमण श्रमणियाका उसवे जीवनसे शिक्षा ग्रहण करनेका उपदेश भगवान् ने दिया । एकवार कामदेव नामक श्रमणोपासककी प्रशंसा करते हुए श्रमण-श्रमणियोस भगवान् न बहा — ‘धर्ममें वसते हुए इस श्रमणोपासकन दव, मनुष्य और पशुकृत उपसर्गोंको बड़ समभावसे सहन करते हुए व्रत पालनमें इतनी दृढ़ता दिखलाई, फिर श्रमण श्रमणियोको ता अपना आचार—चरित्र सुरक्षित रखनके लिए हमेशा चौकस रहना चाहिए । जरा भी चलित नहीं होना चाहिय और जा उपसर्ग उपस्थित हा उन्हें सहन करना चाहिए’ ।” इसी तरह एक बार अय तीर्थकाको जन रहस्यसे भरपूर, युक्तिपुरस्सर सुंदर उत्तर देनेके लिए भगवान् मद्रुक और कुडकोलिक श्रावककी मुवस कठस प्रशंसा की थी । इस प्रमोद भ बना—दूसराके गुणोम मुदित-भाषना के प्रसारस सघमें एक बड़ी दृढ़ शक्ति पैदा हो गई थी और सद्गुणाकी निशानि वृद्धि हाती जाती थी ।

पार्श्वनाथके श्रमण और एकीकरण

हम ऊपर एक जगह कह आये हैं कि भगवानके माता पिता पार्श्वनाथक श्रमणोंके उपासक थे । जब भगवान् एक तीर्थंकरके रूपमें धर्म प्रचार करने लगे उस समय भी पार्श्वनाथके अनुयायी साधु व उनके सघ विद्यमान थे । एक बार भगवान् के राजगृह पधारनेके अवसर पर पार्श्वनाथके अनुयायी ५०० साधुआका एक सघ तुगिका

१—उपासगदसा सूत्र अ० २ २९, ३०, ३१

२—भगवती सूत्र अ० १८ उ० ७ १५,

उपासकदशा सूत्र अ० ६ १०, ११, १२

नगरीमें आया था^१। तुगिका नगरीमें जैन गृहस्थ बहुत बड़ी सरयामें रहते थे^२ और वे सब पार्श्वनाथके श्रमणोंके अनुयायी थे, ऐसा वर्णनसे प्रतीत होता है। पार्श्वनाथके वंशके कालास्यवेपिपुत्र नामक साधुका श्रमण महावीरके स्वबिरोके साथ सम्पर्क हुआ था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है^३। पार्श्वनाथके शिष्य वेत्तोथमणके साथका उल्लेख उत्तराध्ययन सूत्रमें आया है^४। वाणिज्य ग्राममें जिन गाणेश श्रमणके साथ भगवान्का प्रसूतोत्तर हुआ था वे भी पार्श्वपात्य ही थे^५। निर्ग्रन्थ षडक्ष पेडालपुत्रका उल्लेख सूत्रकृतागमें मिलता है^६। इन सबसे प्रकट होता है कि पार्श्वनाथकी परम्पराके अनेक श्रमण उस समय विद्यमान थे।

पार्श्वपात्य निर्ग्रन्थ श्रमणोंके प्रति महावीर और उनके श्रमणोंका बहुमान ही देखा जाता है। तुगिकानगरीमें जिन ५०० श्रमणोंके मारनेकी बात है उनका वर्णन बड़े ही आदरपूर्ण और प्रशंसात्मक शब्दों में है और उन्हें विनय, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यवृत्त बताया गया है। उन्हें विशेष ज्ञानी भी कहा गया है। ऐसे श्रमण ब्राह्मणोंकी पर्युपासनाका फल भगवान्ने सिद्धि प्राप्ति तक बतलाया है^७। इससे प्रतीत होता है कि पार्श्वपात्य साधु और निजके साधुओंमें भगवान् कोई मूल

१—भगवती सूत्र : अ० २ उ० ५ : १३

२—भगवती सूत्र : अ० २ उ० ५ : ११-१२

३—भगवती सूत्र : अ० १ उ० ९ : १५

४—उत्तराध्ययन सूत्र : अ० २३ : १-३

५—भगवती सूत्र : अ० ९ उ० ३२ : १, ३४

६—सूत्रकृताग : श्रु० २ अ० ७ : ४

७—भगवती सू० : अ० २ उ० ५ : १३, २३, २५

अन्तर नहीं समझते थे । पूर्वोक्त श्रमणोंमें अनेक बहुश्रुत और श्रुतज्ञानी थे । एकबार गणधर गौतम स्वयं पार्श्वनाथ केशीकुमारके पास गये थे और ज्येष्ठ तीर्थंकरके साधुओंके पास उनका जाना ही उन्हें ठीक प्रतीत हुआ था । यह भी वर्द्धमानका ही परिचायक था । इससे मालूम होता है कि भगवान्, पार्श्वनाथको अपना ज्येष्ठ तीर्थंकर मानते थे ।

केशी और गौतमके परस्पर सम्मेलनके बाद ही दोनों सघोंके शामिल होनेका मार्ग ही खुल गया । इस सम्मेलनका विस्तृत वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र अ० २३ में मिलता है, जिसका सार इस प्रकार है:—

“लाकमे प्रदीपसमान जिन तीर्थंकर पार्श्वनाथके विद्या और आचरणमें पारङ्गत केशीकुमार नामक एक महायशस्वी श्रमण थे । वे एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते शिष्य सघके साथ आवस्ती नगरीमें आ पहुँचे और उस नगरके तिहुक नामक उद्यानमें प्रामुक शय्या-सस्तारक ग्रहण कर ठहरे । उसी असेमें लोकविश्रुत धर्मतीर्थंकर वर्द्धमानके महायशस्वी और विद्या तथा आचारमें पारङ्गत शिष्य गौतम भी शिष्य समुदायके साथ उनी नगरमें आ पहुँचे और कोष्ठक उद्यानमें ठहरे (१-८) ।

“उस समय उन दोनोंके शिष्य संघमें यह चिन्ता हुई : ‘वर्द्धमान द्वारा उपदिष्ट पाँच शिक्षावाला यह धर्म कैसा और महामुनि पार्श्व द्वारा उपदिष्ट यह चार यामवाला धर्म कैसा ? और अचेलक—वस्त्र

१—भगवती सू० : अ० २ उ० ५ : १३

उत्तराध्ययन : अ० २३ : ३

२—उत्तराध्ययन सू० : अ० १३ : १५

रहिए रहनेकी बर्द्धमानकी आचार विधि कैसी और बातर तथा उत्तरीय वस्त्र पहननेकी पार्श्वकी आचार विधि कैसी ? एक ही कार्यके लिए उद्यत इन दानामें इस अन्तरका क्या कारण ?' (८-१३)।

“अपने-अपने शिष्योंके विस्मयको जानकर वैश्वी और गौतम दाना ने परस्पर मिलनेका विचार किया (१४)।

“पार्श्वनाथके ज्येष्ठ कुलका देखकर वित्तयमार्गके जानकार गौतम, शिष्य सपत्ते परावृत्त हो, तिरुव उद्यानमें भाये। गौतम स्वामीका भाते दत्त वैश्वीकुमार श्रमणने उनका उचित सरकार और सम्मान किया और उनका बैठनेके लिए धौघ्र ही पलाल और कुशादि बिछा दिये। इस अवसर पर अनेक अ-यतीर्थी और गृहस्थ वीतूहलकर एकत्र हो गये। (१५-१९)

‘वैश्वीकुमार वाले . ‘हे महाभाग ! मैं कुछ पूछना चाहता हूँ’। गौतम बोले ‘भदत आपकी जैसी इच्छा’। इस तरह अनुमति माग वैश्वीने पाच याम चार यामके अन्तरका कारण पूछा और वाले ‘क्या इस तरह दो प्रकारके धर्मों का आपको भ्रम नहीं होता ?’ (२१-२४)

“गौतम वाले ‘प्रज्ञा द्वारा ही धर्मत्वका ज्ञान किया जा सकता है। प्रारम्भके श्रमण ऋजुजड अर्थात् सरल पर जड थे। उनके लिए धर्म समझना मुश्किल पर पालन करना सरल था। बादके श्रमण वज्रजड थे। उनके लिए धर्म समझना सरल था पर पालन करना कठिन। मध्यवाले श्रमण ऋजु प्रज्ञावाले थे। उनके लिए धर्मका समझना और पालन करना दोनों सरल थे। इसलिए पहले दो का पाच महाव्रत स्पष्ट रूपसे बतलाने पड़े और ऋजुप्रज्ञावालोंको ब्रह्मचर्य अलग न बतलाते हुए चार याम कहे। दो प्रकारके धर्मका कारण यही है’। (२५-२७)

‘केशी बोले मेरा दूसरा सशय यह है कि वदमानका धम जचल्य कैसे और महामूनि पार्श्वका आतर तथा उत्तरीय वस्नवाला कैसे ?’ (२९ ३०)

‘गौतम वाले ‘अपन विशिष्ट ज्ञान द्वारा समझकर दानो तीर्थंकरा न धम साधनके लिए जुद जुद विधान दिए हैं । निश्चय नयसे तो ज्ञान, दान, चरित ही मोक्षके साधन हैं । बाह्यवेश तो परिचयके लिए हैं तथा माधुकी अपन लिङ्गकी सतत याद दिखानके लिए हैं ताकि वह अपन धम्म दृढ़ रहें । (३१ ३३)

‘यह सुनकर केशी बाल है गौतम ! आपसी प्रज्ञा सुन्दर है । मेरे सशय छिन हुए । (२८ ३४)

इसक बाद श्रमण महावीरक आध्यात्मिक विचाराको पार्श्वके आध्यात्मिक विचाराके साथ मिठाकर देखनकी दृष्टिसे केशीकुमारन कितन ही गूढ़ प्रश्न किये । गौतमन उनका जा जवाब दिया उसस दोनो सषाया आध्यात्मिक विचारसरणिम केशी श्रमणका कोई अतर नहीं दिखलाई दिया और उनक सारे सशय छिन हुए । (३५ ८५)’

इस तरह सशय छिन होन पर घोर पराक्रमी केशान महायशस्वी गौतमको मस्तकसे नमस्कार कर चरम तीर्थंकरके सुताबहे पाच महाप्रतवाले धमको स्वीकार किया (८६ ८७)

उपयुक्त प्रसंगस स्पष्ट है कि केशीका सध महावीरक सधके समुक्त हो गया । उल्लेख है कि केशी और गौतमके सधके परस्पर सघटित देखकर परिपद तोपित हुई । केशीक इस विशाल सधके

अतिरिक्त और भी अनेक पार्श्वपात्य साधु थे, यह हम पहले लिख आये हैं। वे भी जैसे-जैसे सम्पर्क हुआ महावीरके श्रमण संघके साथ मिलते गये। गागेय अणगार और भगवान्‌के बीच वाणिज्यग्राममें अनेक प्रश्नोत्तर हुए। भगवान्‌के उत्तरोंसे उन्हें सर्वज्ञ जान गानेय उनके श्रमण बने। निग्रन्थ उदक पेढालपुत्रको गीतमने समझा, संघमें मिलाया। कालस्यवेपिपुत्रको भगवान्‌के स्वविरोधे संघमें मिलाया। जो संघमें मिलते वे चार महाव्रतोंकी जगह पांच महाव्रत और प्रतिदिन प्रतिक्रमण करनेके नियम ग्रहण करते।

इस प्रकार दोनों संघोंके मिल जानेसे महावीरका संघ और भी बलवान् और सुदृढ़ हो गया। इस परस्पर एकीकरणसे महावीरके संघमें प्राचीन पूर्वोक्तान्‌का ज्ञान रखनेवाले श्रमण भी कुछ आये होंगे। इस तरह ज्ञान बल और अनुभव बलकी दृष्टिसे भी संघको बड़ी शक्ति मिली होगी। प्राचीनताके मोहवश नवीनताकी उपेक्षाका जो भाव प्रायः रहता है, वह दूर हो गया और इससे प्रचार दोन और भी उन्मुक्त हो गया। साधु और गृहस्थ उपासकोंकी सरयामें वृद्धि होना तो स्वाभाविक था। परस्पर एकीकरणमें अनेकान्त दृष्टिवा जो प्रयोग हुआ उससे एक बहुत बड़ा आदर्श भी मविष्यके लिए बन गया।

१—भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३२ : १, ३४

२—सूयगडाग सूत्र : श्रु २ अ० ७ : ३९-४०

३—भगवती सूत्र : श० १ उ० ९ : १५;

४—भगवती सूत्र : श० ९ उ० ३२ : १, ३४

सूयगडाग श्रु० २ अ० ७ : ३९-४०

भगवती सूत्र श० १ उ० ९ : १५

संघका विस्तार

ऐसी सुन्दर और दृढ़ व्यवस्थाके कारण सघकी दिनोदिन वृद्धि होने लगी । समय पा भगवान् वर्द्धमानके थमण थमणियोंकी सख्या अर्द्ध लाख हो गई जिसमें थमणोंकी सख्या १४००० और थमणियोंकी ३६००० रही । भगवान्के गृहस्थ आचकोकी सख्या १,५९,००० और उपासिकाओंकी सख्या ३, १८००० हो गई । इतने बड़े सघका संचालन कोई साधारण बात न थी । भगवान् अनुपम शास्ता और नियामक थे इसी कारण इतने बड़े सघका इतनी सुव्यवस्थाके साथ संचालन करनेमें समर्थ हुए । भगवान्को, महागोप, महासार्थवाह, महाधर्मवयी, महानियामक आदि कहा गया है—इसका कारण यही है कि सघ संचालन और सगठनकी उनमें अद्वितीय क्षमता थी । जैन धर्म आज भी जीवित है उसका श्रेय चतुर्विध सघकी व्यवस्थाकी ही है । दृढ़ व्यवस्थाके कारण ही जैनधर्म अनेक क्षमावातोंको पारकर जीवित रह सका ।

प्रथम संघ-विच्छेदक जमालि

संघ विच्छेद कर महावीरसे अलग होनेवालोंमें जमालि प्रसिद्ध है । भगवान्के निम्नोमें उसका नाम सर्वप्रथम आता है । जमालिके

१—'चउद्दसहि समणसाहस्सीहि छत्तीसाए अज्जियासाहस्सीह सद्धि'—

ओपपातिक सूत्र

वत्पसूत्र : १३४-३७;

आवश्यक निर्युक्ति गा० २५९; २६३

२—स्थानाग सूत्र : स्या० ७;

ओपपातिक सूत्र :

विशपावश्यक गा० २३०६-७;

विषयमें भगवती मूत्र श० ९ उ० ३३ में जो विस्तृत वर्णन मिलता है, उसका सारांश इस प्रकार है —

जमालि क्षत्रियकुटुम्बप्रामाणा क्षत्रिय कुमार था। वह महावीरकी बड़ी बहिन मुदर्शनाका पुत्र और महावीरका भागिनेय था। महावीरकी पुत्रीका विवाह भी उसीके साथ हुआ था। उसने ५०० पुरुषोंके साथ दंडा ली थी। एक बार उसने ५०० शिष्योंके साथ बाहरके देशोंमें विहार करनेकी अनुमति मांगी। भगवान्ने उसकी बातकी आदर नहीं दिया, न स्वीकार किया और मौन ही रहे। बार-बार अनुरोध करने पर भी जब भगवान् मौन ही रहे तब जमालि अपने आप पांच सौ साधुओंके साथ बाहरके देशोंकी ओर चल पड़ा।

एक बार जमालि साधुओंके साथ आवस्तीके काष्ठक चैत्यमें आकर ठहरा। वहां उसके शरीरमें बड़ी व्याधि उत्पन्न हुई। पित्त ज्वरके कारण शरीरमें दाह उत्पन्न हो गया। उसने साधुओंको विस्तर बिछानेके लिए कहा। जमालि वेदनासे व्याकुल था। वह धैर्य लो बैठा और तुल्य हा साधुओंको पूछने लगा—‘क्या विस्तर बिछा दिया?’ शिष्योंने कहा ‘बिछा दिया’। जमालि लेटने गया तो देखता है कि विस्तर बिछाया जा रहा है। विस्तर पूरा बिछे बिना जमालि सो न सका। जमालि सोचने लगा ‘भगवान् महावीर तो क्रियमाण कृत वतलाते हैं। पर यह तो स्पष्ट है कि विस्तर बिछाया जा रहा है, उसको बिछाया गया नहीं कहा जा सकता।’ जमालिने अन्य श्रमण निग्रंथोंको बुला महावीरके सिद्धान्तकी भूल बतलायी। ब्रह्मणोंने महा वात मानी। ब्रह्मणोंने नहीं। इस तरह कई जमालिको छोड़ महावीर

के पास चले आएँ । निरोग होने पर जमालि चम्पा नगरी गया । भगवान् महावीर भी उस समय वही विचर रहे थे । भगवान् के पास जा जमालि कहने लगा—‘आपके अनेक शिष्य अभी तक छद्मस्थ ही है परन्तु मैं तो उत्पन्न ज्ञान और दर्शनको धारण करनेवाला अर्हत्, जिन और केवली हूँ ।’ इस पर गौतमने प्रश्न कर उसे निश्चर किया । भगवान् बोले—‘हे जमालि ! तू तो गौतमके प्रश्नोंका उत्तर ही न दे सका । मेरे अनेक छद्मस्थ शिष्य मेरी तरह ही गौतमके प्रश्नोंका उत्तर देनेमें समर्थ हैं फिर भी वे तेरी तरह ऐसा नहीं कहते कि हम सर्वज्ञ और जिन हैं ।’

इसके बाद जमालि फिर दूसरी बार हमेशाके लिए निकल पड़ा । अन्तिम बार अलग होते समय जमालिके साथ कितने साधु रहे—इसका उल्लेख नहीं मिलता पर यह अनुमान लगाना गलत न होगा कि ‘उस समय उसके साथ सैकड़ों ही साधु रहे होंगे । उसका बाद ‘बहुरत’ नामसे प्रसिद्ध हुआ’ । इससे अनुमान होता है कि महावीरके सिद्धान्तके खण्डनके साथ-साथ उसने एक मतवाद भी दिया ।

महावीरके ‘क्रियमाण कृत’ सिद्धान्तका अर्थ था जो कार्य शुरू कर दिया वह हो गया । जिस तरह किसीने कपड़ा बुनना शुरू किया तो वह बन गया । उनका कहना था कि अन्तिम क्रिया पहली क्रियाके बिना नहीं हो सकती । पहली क्रियामें कपड़ा बना तभी अन्तिम क्रियामें कपड़ा बना । पहले समयमें यदि कपड़ा नहीं बना तो अन्तिम समयमें भी नहीं बन सकता । काम शुरू होते ही पूरा होता है । एक मनुष्य धोरी करनेके लिए निकलता है । दूसरेके घरमें धुस जाता है

पर जागरण हो जानेके कारण चोरी नहीं कर पाता । भगवान् महावीरके सिद्धान्तके अनुसार जिसने चोरीकी भावना कर ली उसने चोरी भी कर ली । जो चोरीके लिए निक्कल पड़ा वह चोर हो चुका फिर भल ही वह जागरण हा जानेसे चोरी न कर पाया हो । जमालिका मत या बहुरतवाद, जिसका अर्थ हाता है बहु—प्रायः पूरा होने पर पूरा होनेकी रत—सजा हो जिसकी । उसका मत था कि कार्य सम्पूर्ण हान पर ही सम्पूर्ण कहा जा सकता है । अन्तिम श्रिया सिद्ध हान पर ही पहली सार्थक या सफल होती है । चोरी कर चुकने पर ही किसी को चोर कहा जा सकता है ।

भगवती सूत्रके उपर्युक्त स्थलमें ही उल्लेख है कि महावीरसे अलग होनेके बाद जमालि असत्यभाव प्रकट करता, मिथ्यात्वके अभिनिवेश द्वारा अपनेकी तथा दूसरीका भ्रान्त करता एक मिथ्या ज्ञानवाला होकर अनेक वर्षों तक साधु वेशमें रहा ।

इससे स्पष्ट है कि जमालि अनेक वर्षों तक महावीरका प्रतिस्पर्धी रहा तथा अपनेको 'सर्वज्ञ' और 'जिन' कहता रहा । उसने महावीर और उनके निर्ग्रन्थ सम्प्रदायके विषयमें अनेक भ्रान्तिया फैलायी ।

इतिहासज्ञोका कहना है कि जमालिकी दीक्षा केवलज्ञान प्राप्ति के बादके प्रथम चातुर्मासिक क्षेप होनेके बाद हुई थी । अर्थात् केवलज्ञान प्राप्तिके प्रायः एक वर्ष बाद हुई थी । ५०० शिष्योंको ले प्रथम बार अलग विहार करनेकी घटना भगवान् महावीरके केवलज्ञानी होनेके बारहवें वर्षमें, थावस्तीमें 'बहुरत' वादकी प्ररूपणा १४ वे वर्ष और चम्पानगरीमें हमेशाके लिये अलग हो जानकी घटना केवलज्ञानके

१५ वे वर्षमें घटी होगी' । जमालिका देहान्त तो महावीरके जीवन कालमें ही हो गया था ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है' ।

जमालिके साथ उसकी पत्नी (महावीरकी पुत्री) प्रियदर्शना भी १००० साध्वियोंको ले महावीरसे अलग विहार करने लगी थी परन्तु ढक नामक महावीरके एक कुम्हार उपासकने उसे पुनः प्रतिबोधित किया और वह जमालिका अनुसरण करना छोड़ समस्त साध्वियोंके परिवारके साथ भगवान्के पास प्रा प्रायश्चित्त ले चुद्ध हुई' । ऐसा उल्लेख है कि इस घटनाके बाद जमालिके साथ रहे हुए भगवान्के अन्य साधु भी उसका साथ छोड़ भगवान्के साथ मिल गये' । यह घटना जमालि चम्पापुरीमें अन्तिम बार छूटा उसके पहले घटी या बादमें इसका ठीक-ठीक अन्दाज लगाना अभी तो कठिन ही हो रहा है ।

प्रतिस्पर्धी गोशालक

गोशालक आजीविक सम्प्रदायका नेता था । भिक्षा और आहारके विषयमें अन्य नियमोंकी अपेक्षा बड़े नियम पालन करनेके कारण ही उसके अनुयायियोंका नाम आजीविक पड़ा मालूम होता है । लंग उपहासमें कहते होंगे—ये तो केवल आहार विषयक बड़े नियमोंका पालन करते हैं । इसलिए महज आजीविक हैं । गोशालकको गर्व होगा कि सच्चे ढंगसे कोई आजीविका—भिक्षा करते हैं तो उसके साथ ही । वे ही सम्म्यक् आजीविक हैं । अतः उपहासमें दिये गये इस

१—महावीर कथा : पृ० २६८-२६९, २७३ फुट नोट ३;

विशेषावश्यक : गा० २३०६, महावीर कथा पृ० २७८ फुट नोट

२—भगवती सूत्र : अ० ९ उ० ३३ : ९१

३—विशेषावश्यक . गा० २३०७

४—उपराक्त

आजीविक नामकरणको अपने सम्प्रदायकी विशेषताको ठीक-ठीक व्यक्त करनेवाला समझ गोशालकने उसे अपना लिया हागा और खुद भी अपनेको व अपने अनुयायियोंको आजीविक कहने लगा होगा ।

बौद्ध ग्रन्थ^१ और जैन ग्रन्थ^२ दोनोंमें ही आजीविकोके भिक्षा नियमोका उल्लेख मिलता है जिसमें पता चलता है कि आजीविक साधुओके भिक्षा-नियम निर्यन्य साधुओके नियमोसे मिलते-जुलते और उतने ही कठोर थे । कई नियम तो विशेष उग्र और कठिन थे । इसमें आजीविक नाम पढ़ने या रखनेका अनुमान ठीक ही मालूम देता है ।

आजीविक साधु नग्न रहते थे^३ । बौद्ध उल्लेखोंके अनुसार गोशालक तपको पसन्द नहीं करता था^४ । जैन साहित्यके अनुसार आजीविक तपस्वी होते थे^५ । आजीविक श्रावक प्रसप्राणियोंकी हिंसासे विवर्जित व्यापार द्वारा आजीविका करते थे^६ ।

गोशालक उत्थान, कर्म, बल, धीर्य और पुरुषकार—पराक्रम नहीं मानता था और सर्व भाव नियत मानता था^७ । उसका कहना था—
“इस लोकमें दो प्रकारके पुरुष होते हैं । एक क्रियाका आख्यान

१—मज्झिम निकाय (महासच्चक सुत्त) पृ १४४ तथा टि० १

२—उपयाई (जीवन ग्रन्थमाला) सूत्र ४१ पृ० ८७

ठाणाग सूत्र (४-२-३१०)

३—मज्झिम निकाय (महासच्चक सुत्त) पृ० १४४

४—संयुक्त निकाय—२०३-१०;

५—ठाणाग सूत्र ४ २-३१०

६—भगवती सूत्र अ० ८ उ० ५ . ५

७—उपासक दस सूत्र अ० ६ और अ० ७ : १७ २०

वरते हैं और दूसरे व्यापान करते हैं कि किया नहीं। ये दोनों ही पुरुष तुल्य हैं। दोनों एक अर्थवाले और वस्तुओंके समान कारण बतलानेवाले हैं। वे दानो वाल—मूर्ख हैं। वे कहते हैं— 'मे जो दुःख भोग रहा हू, शोक पा रहा हू, व्यथुपात कर रहा हू, पीटा जाता हू, परिताप पा रहा हू, पीडा पा रहा हू वह सब मेरे कर्मका फल है। दूसरे भी जो दुःखादि पाते हैं वे सब उनके कर्मका फल हैं।' वे दुःख सुखको वृत्त समझते हैं। पर बुद्धिमान पुरुष तो यह समझता है कि मेरे ये दुःखादि मेरे कर्मका फल नहीं हैं न दूसरेके दुःखादि उसने कर्मके फल हैं। उन सबका कारण नियति है। 'छओ दिशाओमें जो अस स्थावर प्राणी हैं वे नियतिके प्रभावसे ही शरीर सम्बन्ध प्राप्त करते हैं, नियतिके कारण ही शरीरसे पृथक् होते हैं और नियतिके कारण ही पुण्ड्रे, बाने आदि नाना अवस्थाको प्राप्त करते हैं।' "दुःख स्वयं वृत्त नहीं हैं। दूसरेका किया हुआ कहाँ हो सकता है? सिद्धिसे उत्पन्न वा सिद्धिके बिना उत्पन्न सुख दुःख प्राणी अलग अलग भोगत हैं। सुख दुःख स्वयं या दूसरे द्वारा किया हुआ नहीं है यह नियति-वृत्त है।"

बौद्ध सागमोंमें मोक्षालम्बका सिद्धान्त निम्न रूपमें बतलाया गया है। "सत्त्वाके क्लेशका हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं। बिना हेतुके बिना प्रत्ययके ही सत्त्व क्लेश पाते हैं। सत्त्वाकी शुद्धिका वार्द्ध हेतु नहीं, प्रत्यय नहीं। बिना हेतुके बिना प्रत्ययके सत्त्व शुद्ध होते हैं। स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, (काई) पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है, बल नहीं है, धीर्य नहीं है, पुरुषका कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी

जोय निबेल, निर्वीय, नियति—भाग्य और संयोगके फेरसे छः जातियोमें उत्पन्न हो, सुख और दुःख भोगते हैं।.....यह नहीं है—'इस शील या व्रत या तप, ब्रह्मचर्यमें मैं अपरिपक्व कर्मको परिपक्व करूँगा। परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त कर्मा। सुख दुःख द्रोण (=नाप) से तुले हुए हैं, संसारमें घटना-बढ़ना उत्कर्ष, प्रपकर्ष नहीं होता। जैसेकि सूतकी गोली फेंकने पर उछलती हुई गिरती है, वैसे ही मूर्ख और पण्डित दोढ़कर=आवागमनमें पढ़कर, दुःखका अन्त करेगे।" १

गोशालक बड़, न-बड़ न-मुक्त और मुक्त—ऐसी तीन अवस्थाएँ मानता था। वह अपनेको मुक्त—कर्म-लेपमें परे मानता था। वह कहता था कि मुक्त पुरुष स्त्रीसे सहवास करे तो भी उसे भय नहीं। २

इससे प्रतीत होता है कि आजीविक सम्प्रदायमें ब्रह्मचर्यके नियम क्षिप्त रहे होंगे और स्त्री-सम्पर्कको उतना त्याग्य नहीं समझा जाता होगा जितना कि महावीर और बुद्धके संप्रदायों में।

गोशालकने महावीरसे दो वर्ष पहले धर्म प्रचार शुरू किया था और १६ वर्ष तक आजीविक आचार विचारका प्रचार करता रहा। धर्माचार्यके रूपमें वह इतना प्रसिद्ध हो गया था कि लोग उसे तीर्थंकर कहने लगे थे। राज्या नियारणके लिए मगधराज अजातशत्रु कुणिकका जिन विख्यात आचार्योके यज्ञ जानेका उल्लेख है, उनमें महावीर और बुद्धके साथ गोशालकका भी नामोल्लेख है। बौद्ध साहित्यमें गोशालकको सघो गणी गणाचार्य, सुविख्यात, यज्ञस्वी, साधूतमत्,

१—मज्झिमनिकाय स-दस सुत्त पृ० ३०१;

दीघनिकाय : (सामञ्जनफल सुत्त) पृ० २०

२—महावीर कथा : पृ० १७७

चिरदीक्षित और तीर्थङ्करके विशपण मित्रे हैं। उसके लिये 'बहुत लागाका श्रद्धास्पद' यह विशपण भी प्रयुक्त हुआ है। इनसबसे अनुमान होता है कि उसके अनुयायियोंकी सत्या काफ़ा बृहद रही होगी।

भगवान् महावीरके श्यावक कुडकोलिवन नियतिवादका खडन किया था जिससे भगवान्न परिपदमें उसकी प्रशंसा की थी। खुद महावीरन भी गोशालकन नियतिवादका खडन किया था। आजीविक उपासक सहाउपुनको उहान अपना उपासक बनाय था^१।

भगवान् महावीरक साथ गोशालकका एक समय भगत सम्बन्ध था। उनके साधक जीवनमें गोशालकके प्रसंगसे अनक घटनाएँ घटी थी^२ और तीर्थङ्कर जीवन्म तो एक बड़ी ही कष्टकारी घटना घटी। इस घटनाका उल्लेख भगवती सूत्रमें मिलता है^३। इस का वर्णन सक्षपमें हम बहा करते हैं —

एक बार महावीर श्यावस्ती नगरीमें पधार। बहा कोष्ठक चैत्यम ठहरे। गोशालक इसी नगरीमें आजीविका उपासिका हलाहलाक हाटमें रहता था। गौतम भिक्षाके लिए निकले। उहान सुना गोशालक अपनेको जिन अहत केवली, सबस कहता है। वापिस भान पर

१—मज्झिमनिकाय (चूल सारोपम सुत्त) पृ० १२४,

दीपनिकाय (सामञ्जसकल सुत्त) पृ० १७ १८,

दीपनिकाय (महापरिनिव्याण सुत्त) पृ० १४५,

सुत्तनिपात (समिय सुत्त) पृ० १०८

२—उपासक दसा सूत्र अ० ६ ४७, अ० ७

३—भगवती सूत्र अ० १५ ४३ ४६, ५६—५८, ४८ ५३

४—भगवती सूत्र अ० ११ ८७ १०५, १४१

भोतमने गोशालकके इस वचनकी सत्यताके विषयमें भगवान्स प्रश्न किया। भगवान्ने उसके विषयमें निम्नलिखित बातें बतलाई

“दीक्षाके बाद मैं नाल्दाके बाहर ततुघायशालामें दूसरा वर्षवास बिता रहा था। गोशालक उसी वर्षवासमें वहा आया और जहा में ठहरा हुआ था वही पासमें ठहरा। वर्षवासके बाद जब विहार कर मैं कोल्लाव सन्निवेशकी बाहर भूमिमें पहुँचा उस समय साटिका (अन्दर के वस्त्र), पाटिका (ऊपरके वस्त्र), बड़ी, जूते और चित्रपट ग्राह्यणाको दे, दाढ़ी मूछ मुठ्ठा गोशालक मेरे पास आया और हृषित मनस प्रदक्षिणा कर बोला — ‘आप मेरे धर्मचार्य हैं और मैं आपका शिष्य।’ मैंने उसकी यह बात स्वीकार की। इसके बाद छ वर्ष तक हम साथ रहे। एक बार वैश्यायन नामक एक तपस्वीने ‘जूओके मित्रमान’ कहनेसे क्रुद्ध हो गोशालकको भस्म करनेके लिए तेजोलेइया छाड़ी। शीत तेजोलेइया छोड़ मैंने गोशालककी रक्षा की। उसी समय गोशालक व पूछने पर मैंने उसे तेजोलेइया प्राप्त करनेकी विधि बतलाई। इसके बाद मुझसे अलग हो छ महीने तक मेरी बतलाई विधिस तपस्या कर उसने तेजोलम्पि प्राप्त की। इसके बाद उमन अष्टांग निमित्तका कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। वह लाभ ग्रहण, सुख दुःख, जीवन-मृत्युके विषयमें सच्च उत्तर दे सकता है। पर ह गौनम। गोशालक जो यह कहता है कि जिन हू, अहंत् हू, बबला हू सबज हू वह असत्य है।”

श्रव यह बात रास्ते रास्ते फँस गई कि गोशालक अपनको जिन नहीं हाते हुए जिन आदि कहना है। गोशालक यह सुनकर आग-बबूला हो गया।

भगवान्के आनन्द नामक तपस्वी भिक्षु निष्ठाव लिए अवस्त

पधारे । गोशालक उनसे बोला—'हे आनन्द ! तुम्हारे धर्माचार्य और धर्मोपदेशकने उदार अवस्था प्राप्त की है और देव मनुष्य आदिमें उसकी कीर्ति हुई है पर यदि वह मुझसे इस तरह छड़-छाड़ करता रहा तो अपने तपके तेजसे मैं उस मरम कर डालूंगा । जाकर अपने धर्माचार्यसे यह सब कह ।”

आनन्दने भटपट जाकर सारी बात भगवान्से कही । भगवान् बोले—“अपने तपके तेजसे वह चाहे जिसका शीघ्र मरमराशि करनेमें समर्थ है पर उसके तेजसे टनन्तामन्त गुण विशिष्ट तपोवल क्षमाके कारण अरिहतका होता है । उनको वह दग्ध करनेमें समर्थ नहीं । केवल दुःख उत्पन्न करनेमें समर्थ है । आनन्द ! जा, गीतमादिसे कह—‘मल्लिपुत्र गोशालकने धमण निर्ग्रन्थोके प्रति विशेष रूपसे मिथ्यात्व—म्लेच्छभाव, अनार्यभाव धारण किया है । अतः धार्यों ! तुम लोग गोशालकसे किसी तरहका वाद-विवाद न करना’ ।”

आनन्द गीतमादिको यह बात कह ही रहा था कि कुभारिनके हाटसे निकल अपने सघके साथ गोशालक शीघ्र गतिसे चलता कोष्ठक चैत्यमें पहुँचा और बोला—“हे आयुष्मन् वाश्यप ! ‘मल्लिपुत्र गोशालक मेरा धर्म सम्बन्धी शिष्य है’—यह जो कहते हो वह ठीक है पर तुम्हारा शिष्य तो मरण या देवरूपमें उत्पन्न हुआ है । मैं तो कौटिल्य गोत्रीय उदासी हूँ । मैंने गीतमपुत्र अर्जुनके शरीरका त्यागकर मल्लि गोशालकके शरीरको समर्थ, ध्रुव, परिपह और उपसर्ग सदनमें बलिष्ठ समझ उसमें प्रवेश किया है ।”

भगवान्ने कहा ‘यह तो अपनेको तिनकेकी आदसे छिपाने जैसा है । ऐसा करना तुम्हें योग्य नहीं । परन्तु तुम्हारा ऐसा ही स्वभाव है, दूसरा नहीं ।”

धमणघाती और आचार्यद्वयी हूँ।" सात दिनके बाद गोशालक मृत्यु प्राप्त हुआ।

इसके बाद धमण भगवान् महावीर श्वावस्ती नगरीसे मंडियग्राम नामक नगरके बाहर साणकोष्ठक नामक चैत्यमें आकर ठहरे। वहां महावीरको महापीडाकारक पित्तज्वरका दाह हुआ। लोंहूकी टट्टिया होने लगी। भगवान्के शिष्य सिंह नामक अणगार कुछ दूरपर तप कर रहे थे। वे यह सुनकर रुदन करने लगे। भगवान्ने निर्ग्रन्थोको भेज उन्हें बुलाया और आश्वासन देते हुए बोले—“मैं तो अभी सोलह वर्ष और जीऊंगा। इस गावमें देवती गृहपत्नीने दो कपोत शरीर (एक प्रकारके फलका मुरब्बा) मेरे लिये तैयार किये हैं। उसके यहां जा और कह ‘वे मेरे कामके नहीं’ परन्तु उसने जो दूसरोने लिए मार्जार कृत बुकूड मांस (एक प्रकारके फलका मुरब्बा) तैयार किया है वह ले आ।” यह सुन सिंह अणगार देवतीके यहां गये और भिक्षा माग लाये। महावीरने, सर्प जिस तरह बिलमें प्रवेश करता है, उसी तरह, आसक्ति रहित, उस पाकको शरीररूपी बोठमें डाल लिया। इससे उनका पीडाकारी रोग घान्त हुआ और सब प्रसन्न हुए।

महावीरके निरोग हो जानेके बाद उनकी रयाति और भी फैली। लोगोंने उन्हें मच्चा ‘जिन’, ‘केवली’ जाना और उनके प्रति और भी अधिक श्रद्धाभाव रखने लग।

भगवान्का जीवनकाल

भगवान्का कुल आयुष्य ७२ वर्षका बतलाया गया है। भगवती सूत्र श० १५ में भगवान् महावीर और गोशालकके परस्पर सम्बन्धका जो विस्तृत जिक्र है और जिसका सार ऊपर दिया जा चुका है उससे भी भगवान्की आयुष्य अवधि ७२ वर्षकी ही निकलती है। उसमें सहलेख है कि महावीरने दीक्षा ली तब वे ३० वर्षके थे (श० १५ : २०)। दूसरे वर्षवासके अन्तमें कोल्लाग सनिवेशकी बाहर भूमिमें गोशालक उनका शिष्य बना था (श० १५ : २१, ३५, ३७, ३९, ४०, ४१)। भगवान्की दीक्षा मिंगसर वदी १० के दिन हुई थी (आचा० थु० २ अ० २४ : १०१७)। दीक्षा दिनसे दूसरे वर्षवास तक २ वर्ष होते हैं। इस तरह गोशालकको शिष्य स्वीकार करनेके पहले दो वर्ष बीते। शिष्य होनेके बाद गोशालक छ वर्ष तक भगवान्के साथ रहा (श० १५ : ४२)। सब जीव मर कर उसी शरीरमें उत्पन्न होते हैं—इस परिवर्तने बाद और तेजोलेख्याकी विधि जानकर सिद्धार्थ ग्राममें

१—भावश्यक निर्युक्ति गा० ३०५

२—Uvasagdasao (Translation By Dr. Hoernle)

Page 109 Lect V, Para 165—166 Note 253

गोशालक भगवान्से अलग हुआ था (श० १५ . ६१-६२) । श्रावस्ती में महावीर और गोशालक मिले उस समय गोशालक २४ वें वर्षकी दीक्षा पर्यायवाला था (श० १५ . ४) । इस २४ वर्षकी दीक्षा पर्यायमें ६ वर्ष महावीरके साथ बीते (श० १५ . ४२) । इस तरह १८ वर्ष बाद श्रावस्तीमें दोनोंकी वापिस भेंट हुई । गोशालककी मृत्युके बाद महावीर १६ वर्ष तक जीवित रहे (श० १५ : १०८, १४८) । उपर्युक्त वर्णनसे महावीरकी जीवन-अवधि ७२ वर्षकी निकलती है, यथा.—

दीक्षाके समय अवस्था	३० वर्ष
गोशालकको शिष्य स्वीकार करनेके पहले बीते	२ „
गोशालक शिष्य रूपमें साथ रहा	६ „
गोशालकसे श्रावस्तीमें भेंट हुई उसके बीघका समय	१८ „
गोशालकके बाद जीवित रहे	१६ „

कुल आयु ७२ वर्ष

इस ७२ वर्षकी आयुमें ३० वर्ष कुमारवस्थामें बीते^१ । १२ वर्ष वैवल्लभानके पहले छत्तस्यावस्थामें^२ और अन्त्योप ३० वर्ष तीर्थंकर जीवनमें ।

१—आचाराग सूत्र : श्रु० २ अ० २४ : १००७;

आवश्यक निर्युक्ति गा० २८९

भगवती सूत्र : श० १५ : २०

२—आचाराग श्रु० २ अ० २४ : १०२०, १०२४;

आचाराग श्रु० १ अ० ९ उ० २ : ४८७;

आवश्यक निर्युक्ति : गा० २४०

धावस्तोमें १८ वर्षके बाद दोनो मिले थे । उस समय गोशालकको 'जिन' घोषित हुए १६ वर्ष हो चुके थे (श० १५ १३) । इस तरह महावीरसे अलग होनेके २ वर्षके बाद गोशालकने अपनेको 'जिन' घोषित किया । गोशालकने महावीरसे अलग हो छ महीनेकी तपस्या कर तेजोलेश्या सिद्ध की । कुछ काल निमित्त ज्ञान प्राप्त करनेमें बिताया । दो वर्षका समय इसी तरह निकला होगा । महावीर गोशालकके अलग होनेके ४ वर्ष [१२ में से ८ (६+२) वर्ष घटा देनेसे] बाद 'जिन' घोषित हुए । इस तरह महावीरके फैललज्ञान प्राप्त करनेके दो वर्ष पहले ही गोशालकने अपनेको 'जिन' घोषित किया ।

निर्वाण भूमि और निर्वाण

भगवान्का अन्तिम चातुर्मास मध्यम पावामें हुआ । यह चातुर्मास हस्तिपाल राजाकी रज्जुक सभामें हुआ था । इसी वर्षावातम कार्तिक वृष्णा अमावस्याका रातकी अन्तिम घटिकामें स्वाति नक्षत्रके समय भगवान्का निर्वाण हुआ । इस देहका छोड़ और पञ्च, जरा, मरणके बधनको छुड़ के सिद्ध, बृद्ध और मुक्त हुए । अन्तिम दिन भगवान् पिछली रात तक उपदेश धारा बहाते रहे । अन्तिम घड़ी ज्यो ज्यो मजदीक जा रही थी, भगवान्की उपदेश धारा द्रुतवति होती जा रही थी । भगवान्ने अपने उपदेशमें मुख्य और पापके फल विषयक ५५/५५ अध्ययन और लघुष्ट विषयोंके ३६ अध्ययन कहे ।

भगवान्को उस दिन छट्ठमवतका उपवास था । वे पर्यंकासनमें स्थिर हो गये । धीरे धीरे मन, वचन, वायाके स्थूल, सूक्ष्म प्राणोंका रोकने लगे और इस तरह शरीरके समान उज्ज्वल शवध ध्यानकी चरम

श्रेणीको पहुँच सारे कर्म विदीर्ण कर डाले । भगवान् ने इस तरह अपुनरागति—भक्ति—प्राप्ति की^१ ।

भगवान् भुक्त हुए उस समय चौथे आरेके शेष होनेमें ३ वर्ष ८॥ महीने बाकी थे^२ ।

गौतमको केवलज्ञान

गणधर गौतमका भगवान् के प्रति बड़ा मोह था और यह मोह ही केवलज्ञान उत्पन्न न होने देता था । गौतमके बाद प्रस्रजित अनेक साधुओंको केवलज्ञान हो चुका था । गौतम इस कारण अधीर हो उठते थे । एक बार उन्हें खिन्न देखकर भगवान् ने कहा था—‘हे गौतम ! तेरा मेरे साथ चिर स्नेह है, चिरकालसे तू मेरा प्रसन्न रह रहा है, चिरकालसे तेरा मेरे साथ परिचय है, हे गौतम ! चिरकालसे तू मेरी सेवा करता चला आ रहा है, तूने चिरकालसे मेरा अनुसरण किया है, तू चिरकालसे मेरे साथ अनुकूल बर्त्ताव करता चला आ रहा है । हे गौतम ! इसके पहले देव-भवमें मेरा तेरे साथ सम्बन्ध रहा और अभी मनुष्य-भवमें भी सम्बन्ध है । अधिक क्या मृत्युके बाद शरीरका नाश होनेपर यहाँसे ज्यव हम लोग दोनों तुल्य, एक प्रयोजनवाले, विशेषता और भेद रहित सिद्ध होंगे । अनुत्तरीपपातिक देव इस बातको जानते हैं^३ ।’

भगवान् ने यह आश्वासन दिया था पर गौतमको केवल ज्ञान होना तो अभी बाकी ही था और भगवान् का देहावसान हो चुका था ।

१—वल्फसूत्र : १४७;

२—उपर्युक्त

३—भगवती सूत्र : अ० १४ : उ० ७

भगवान् ने अपने निर्वाणक पहले गौतमका समीपके गावमें प्रतिवाध देनेके लिए भेज दिया था। पर वे अपने आश्वासनकी बात भूले नहीं गये। अपने अन्तिम प्रवचनमें उन्होंने अपने अन्तेवासी शिष्यके लिए एक दिव्य सन्देश छोड़ा, जो उत्तराध्ययन सूत्रके १० वे अध्यायके रूपमें आज भी प्राप्त है।

गावमें अपना काम पूरा कर गौतम वापिस आ रहे थे। भगवान् के निर्वाणकी खबर उन्हें मार्गमें ही मिला। उनका दुःखका पाराधार नहीं रहा। अन्तिम घड़ीमें उन्हें भगवान् से दूर रहना पड़ा और यह भाव भगवान् की इच्छासे। वे विह्वल हो अधुपात करने लग गये। इस ही विषादपूर्ण क्षणमें उन्होंने भगवान् का अपने लिए दिया हुआ उपर्युक्त अन्तिम सन्देश सुना। इस सन्देशका सार इस प्रकार है—“हे गौतम! समय मात्रके लिए मैं प्रमाद न करना। अपनी आत्मासे स्नहका—माहका—व्यच्छेद कर। सबस्नह—रागभावसे अलग हो जा। मन किए हुएको पीनेकी इच्छा न करना। तू विशुद्ध मार्गपर चल रहा है। तू महान् समुद्रकी तीर छूका। अब तीर पर आकर क्या स्थिर है? पार पानके लिए साधनता कर। हे गौतम! तू क्षम और कल्याण युक्त उत्तम सिद्ध लोभका प्राप्त करेगा। प्रबुद्ध और परिनिवृत्त (क्षान्त) होकर समय मार्गमें विचरण कर।”

गौतमके लिए यह अन्तिम सन्देश बहुमूल्यसे बहुमूल्य विरासत थी। उन्हें इस सन्देशमें दिव्य पथ निर्देश मिला। मुकपित अर्थ और पदार्थ विभूषित भगवान् के इस सुभाषितकी सुन गौतम सजग हुए। उन्होंने सोचा “महावीरने मेरे प्रति जरा भी माह नहीं किया। बीतराग

भगवान् ने क्या मुझे पय नहीं दिखाया दिया ? वे तो सिद्ध गतिको प्राप्त हो गए अब मैं क्यों मोह करूँ ?” ऐसा सोचते ही उनकी आत्मा धर्मध्यानमें लीन हो गई । उन्होंने राग द्वेषको छेद डाला । स्नेहके—मोहके—तत्तु टूट पड़े और उन्हें अनन्त ज्ञान दर्शन प्राप्त हुए^१ । भगवान् की वाणी सफल हुई और अब उनके आश्वासन पूरा होनेमें कोई मनेहका कारण नहीं रहा ।

अपने जीवनके अन्तिम उपदेशमें तथागत बुद्धने अपने शिष्य आनन्दमे कहा था—“आनन्द ! शायद तुमको ऐसा हो—‘अतीत-शास्ता (चलेगये गुरु) का (प्रवचन) है, (अब) हमारा शास्ता नहीं रहा ।’ आनन्द ! इसे ऐसा मत समझना । मैंने जो धर्म और विनय उपदेश किये हैं, प्रज्ञप्त (विहित) किये हैं, मेरे बाद वही तुम्हारे शास्ता (गुरु) हैं^२ । ‘भगवान् महावीरने भी प्राय ऐसी ही बात अपने अन्तिम प्रवचनमें गीतमको सम्वाधन कर कही थी । ‘हे गीतम मेरे निर्वाणके बाद लोग कहेंगे—‘निश्चय ही अब कोई जिन नहीं देखा जाता’ । पर हे गीतम ! मेरा उपदिष्ट और विविध दृष्टियोंसे प्रतिपादित मार्ग पथ-प्रदर्शकके रूपमें रहेगा^३ ।” “ग्राम या नगर जहाँ भी

१—चलपमूत्र . १२७; उत्तराध्ययन मूत्र अ० १० : ३७

२—दीध निकाय (महापरिनिव्याण सुत्त) पृ० १४६

३—उत्तराध्ययन मूत्र . अ० १० : ३१ । इस गाथाको डॉ० हर्मेन जैकोबीने प्रक्षिप्त बतलाया है (S B E. Vol. XLv part II page 45 F. N. I), जहाँका अनुसरण करते हुए गोपालदास जीवामाई पटेलने भी उसे प्रक्षिप्त कह दिया है (महावीरस्वामी जो अन्तिम उपदेश—पृ० ५१ फुट नोट १) पर वास्तवमें बात ऐसी नहीं है । इस पदके भावार्थका विचार करनेसे वह प्रक्षिप्त मालूम नहीं देगा पर उसमें भगवान् महावीरका एक अनुपम उपदेश दिखाई देगा ।

जाना, सयत्न रह, धान्तिमार्गकी वृद्धि करना—अहिंसाभारंगना प्रचार करना' ।”

इस घटनाके बाद गौतम १२ वर्ष तक जीए और राजगृह नगरमें एक मासका अनशन कर शरीर त्याग अर्थात् मोक्षपदको या महावीरक तुल्य सिद्ध हुए^१ ।

श्रद्धाञ्जलियां

जित रात्रिमें भगवान् काल प्राप्त हुए उस रात्रिमें काशों के नव मल्लिकी और कीशल देशके नव लेच्छवि १८ गण राजाओंने पौषधो-पवास किए । भावउद्योत जा चुका था । उसकी स्मृतिमें द्रव्य उद्यात—दीप प्रकाश किया^१ ।

महावीरके बाद सधका भार गणधर सुधर्मा पर आया । प्यारह गणधरोमें गौतम और सुधर्मा ही भगवान् के बाद जीवित रहे^२ ।

सुधर्मा स्वामीने भगवान् के गुण वणनमें वही ही सुन्दर कारिकाएँ लिखी है, जो सूत्रकृतागमें संगृहीत हैं । हम भी अन्तमें भगवान् का गुणवन्दन कर ले ।

“योद्धाभोमें जैसे वासुदेव श्रेष्ठ है, पुष्पामें जैसे अरवि व श्रेष्ठ हैं, क्षत्रियोमें जैसे दन्तवक्र श्रेष्ठ हैं उसी तरह वर्द्धमान ऋषियोमें श्रेष्ठ थे (अ० ६: २२) ।

“दातोमें जैसे प्रभयदान श्रेष्ठ है, सत्यमें जैसे निरवध वचन श्रेष्ठ हैं, तपमें उत्तम ब्रह्मचर्य तप हैं, उसी तरह नायपुत्र लोगोमें उत्तम धमण थे (६: २३) ।

१—उत्तराध्ययन सूत्र : १० : ३६; •

२—कल्पसूत्र . गणधर स्यविरावली : ४

३—कल्पसूत्र : १२८;

४—कल्पसूत्र . गणधर स्यविरावली : ४

भगवान्ने क्या मुझे पथ नहीं दिखला दिया ? वे तो सिद्ध गतिको प्राप्त हो गए अब मैं क्यों मोह करूँ ?" ऐसा सोचते ही उनकी आत्मा धर्मध्यानम लीन हो गई । उन्होंने राग द्वेषको छेद डाला । स्नेहके—मोहके—तत्तु टूट पड़े और उन्हें अनन्त ज्ञान दर्शन प्राप्त हुए^१ । भगवान्की वाणी सफल हुई और अब उनके आश्वासन पूरा होनेमें कोई सदेहका कारण नहीं रहा ।

अपन जीवनके अन्तिम उपदेशमें तथागत वृद्धने अपने शिष्य आनन्दसे कहा था—“आनन्द ! जायद तुमको ऐसा हो—‘अतीत-शास्ता (चलेगये गुरु) का (प्रवचन) है, (अब) हमारा शास्ता नहीं रहा ।’ आनन्द ! इसे ऐसा मत समझना । मैंने जो धर्म और विनय उपदेश किये हैं, प्रज्ञप्त (विहित) किये हैं, मेरे बाद वही तुम्हारे शास्ता (गुरु) है” । ‘भगवान् महावीरने भी प्रायः ऐसी ही बात अपने अन्तिम प्रवचनमें गीतमको सम्बाधन कर कही थी । ‘हे गीतम मेरे निर्वाणके बाद लोग कहेंगे—‘निश्चय ही अब कोई जिन नहीं देखा जाता’ । पर हे गीतम ! मेरा उपदिष्ट और विविध दृष्टियासे प्रतिपादित मार्ग पथ-प्रदर्शकके रूपमें रहेगा’ ।” “ग्राम या नगर जहाँ भी

१—चरुपमूत्र १२७; उत्तराध्ययन सूत्र अ० १० : ३७

२—दीप निवाय (महापरिनिव्वान सुत्त) पृ० १४६

३—उत्तराध्ययन सूत्र अ० १० : ३१ । इस गाथाको डॉ० हर्मन जंकोवीने प्रक्षिप्त बतलाया है (S B E Vol xLx part II page 45 F N I), उन्हीका अनुसरण करते हुए गोपालदास जीवामाई पटेलने भी उसे प्रक्षिप्त कह दिया है (महावीरस्वामी जो अन्तिम उपदेश—पृ० ५१ फुट नोट १) पर वास्तवमें बात ऐसी नहीं है । इस पदसे भावार्थका विचार करनेसे वह प्रक्षिप्त मालूम नहीं देगा पर उसमें भगवान् महावीरका एक अनुपम उपदेश दिखाई देगा ।

जाना, सत्य रह, शान्तिमार्गकी वृद्धि करना—अहिंसामार्गका प्रचार करना।”

इस घटनाके बाद गौतम १२ वर्ष तक जीए और राजगृह नगरमें एक मासका जेनशन कर क्षरीर त्याग अश्वय भोक्षपदको या महावीरके मुख्य सिद्ध हुए।

श्रद्धाञ्जलियाँ

जिस रात्रिमें भगवान् काल प्राप्त हुए उस रात्रिमें काशी के नव मल्लिक और कौशल देशके नव लेच्छकि १८ गण राजाओंने पापघोषवास किए। भावउद्योत या चुका था। उसकी स्मृतिमें द्रव्य उद्योत—दीप प्रकाश किया।

महावीरके बाद सप्तका भार गणधर सुधर्मा पर आया। तयारह गणधरोमें गौतम और सुधर्मा ही भगवान्के बाद जीवित रहे।

सुधर्मा स्वामीने भगवान्के गुण वर्णनमें बड़ी ही सुन्दर शारिधातें लिखी हैं, जो सूत्रकृतागमें संगृहीत हैं। हम भी अन्तमें भगवान्का गुणवन्दन कर ले।

“योढाघोमें जैसे वासुदेव श्रेष्ठ है, पुष्पोमें जैसे अरविद श्रेष्ठ है, क्षत्रियोमें जैसे दन्तवक्र श्रेष्ठ है उसी तरह वर्द्धमान ऋषियोमें श्रेष्ठ थे (अ० ६: २२)।

“दातोमें जैसे अमयदान श्रेष्ठ है, सत्यमें जैसे निरवद्य वचन श्रेष्ठ है, तपमें उत्तम ब्रह्मचर्य तप है, उसी तरह नायपुत्र लोगोमें उत्तम अमण थे (६: २३)।

१—उत्तराध्ययन सूत्र : १० : ३६; .

२—कल्पसूत्र : गणधर स्थविरावली : ४

३—कल्पसूत्र : १२८;

४—कल्पसूत्र : गणधर स्थविरावली : ४

‘वे पृथ्वीके समान क्षमाशील थे, रात दिन कर्मोंको धुनते अमृद्धिभावसे रहित थे वे जरा भी सचय नहीं करते थे और बड़े आग्रह थे । महाघोर संसार समुद्रका उन्होंने पार पाया । वे अनन्त ज्ञान वस्तुवाले थे और अभयदानी थे (अ० ६ २१) ।

‘प्राथ, मान, माया और लोभ इन चार आधारम दोषोंका बहत् महर्षि हमेशा वमन करते रहे । वे न स्वयं कभी पाप कथ, न कराते और न करते हुए का कभी अनुमोदन करते (अ० ६ २६) ।

‘जैसे हाथियामें ऐरावत, वनचरोमें सिंह, जलमें गंगाका उ और पक्षीमें वेणुदेव गरुड प्रधान कहा गया है उसी तरह नागो निर्वाणवादियोंमें प्रमुख थे (अ० ६ २१) ।

‘बृक्षोंमें जैसे भाल्मलि श्रेष्ठ होता है, वनामें जैसे नन्दवन श्रेष्ठ है, उसी तरह दीघ ऋषि महावीर ज्ञान और शीलमें प्रधान (अ० ६ १८) ।

‘जैसे उदधिमें स्वयम्भू श्रेष्ठ है, नागोंमें धरणीन्द्र श्रेष्ठ है, रसों में क्षरस जयवत है उसी तरह तप उपधानमें महामुनि जयवत—थ (६ २०) ।

भगवान् अणुतर धर्म कहते और अणुतर ध्यान—ध्यानोमें श्रेष्ठ ध्यान ध्याते । वे अत्यन्त शुक्ल, चन्द्र और सूर्यके समान एका स्वच्छ और निर्मल ध्यानके ध्याता थे (अ० ६ १६) ।

‘अपने श्रेष्ठ शुक्ल ध्यानसे अवशेष कर्मोंकी क्षय कर परम महा अणुतर ज्ञान, शील और दशनसे अनन्त सिद्धिोंको प्राप्त हुए (६ १७) ।

‘इस महान् ब्रह्म द्वारा सुभाषित अर्थ और पदसे शुद्ध धर्म सुन और उसमें श्रद्धा ला अनेक मनुष्य आयुष्यरहित सिद्ध अथ दक्ष होंगे (अ० ६ २९) ।”

तीर्थंकर वर्द्धमान

भाग २

प्रवचन

शिक्षापद

२ . समयं गोयम ! मा पमायए

१—दुमपत्तए पंडुयए जहा, निवद्धइ राइगणाण अरुचए ।
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम मा पमायए ॥

उ० १० । १

जैसे वृक्षके पत्ते पीले पड़ते हुए समय आने पर पृथ्वी पर झड़ जाते हैं उसी तरह मनुष्य जीवन भी (मायु शेष होने पर समाप्त हो जाना है) । हे जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर ।

२—कुसग्गे जह ओसविन्दुए, थोवं चिट्ठइ लब्धमाणए ।
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम मा पमायए ॥

उ० १० । २

जैसे वृक्षकी गोक पर लटका हुआ ओस बिंदु कुछ ही समयके लिए टिकता है, वैसे ही मनुष्य जीवन भी । हे जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर ।

१—मूलमें 'गोयम'—'गौतम' शब्द है परन्तु यह उपदेश सबके प्रति समान रूपसे लागू होनेसे अनुवादमें उसके स्थान पर 'जीव' शब्द का व्यवहार किया है ।

२—कालका सबसे छोटा अंश है ।

३—इह इत्तरियम्मि आउए, जीवियए वहुपच्चवायए ।

विहुणाहि रयं पुरे कढं, समयं गोयम मा पमायए ॥

स० १० । ३

आयु ऐसा ही नाशवान् और स्वल्प है और जीवनमें विघ्न बहुत हैं ।
पूर्व संचित कर्म-रूपी रजको शीघ्र दूर कर । हे जीव ! समय भरके
लिए भी प्रमाद न कर ।

४—दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण बि सव्वपाणिणं ।

गाढा य विषाग कम्मुणो, समयं गोयम मा पमायए ॥

स० १० । ४

निश्चय ही मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है और सभी प्राणियोंको वह
बहुत दीर्घकालके बाद मिलता है । कर्मोंके फल बड़ गाढ—तीव्र होते
हैं । हे जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर ।

५—परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पण्डुरया हवन्ति ते ।

से सोययले' य हायई, समयं गोयम मा पमायए ॥

स० १० । २१-२५

दिन दिन तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है, तेरे वेश पक्कर
स्वेत होते जा रहे हैं और तेरी इन्द्रिया (मान, आख, नाक, जीभ
और शरीर) का बल घटता जा रहा है । हे जीव ! तू समय
भरके लिए भी प्रमाद न कर ।

१—'सोययल'—श्रोती द्रव्य बल । इससे आगेकी २२ से लेकर २५ वी
गाथामें क्रमशः चक्षु, नाव, जिह्वा और शरीर बलके घातक शब्दों
का प्रयोग है । संक्षेपके लिए २१ वी गाथाके अनुवादमें उपलक्षण
रूपसे सर्व इन्द्रियोंके नाम दे दिए हैं ।

६—परिजूरइ ते सरीरयं, वेसा पण्डुरया ह्वन्ति ते ।

से सबवले य हायई, समयं गोयम मा पमायए ॥

उ० १० । २६

जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, तेरा शरीर जीण होता जा रहा है । तेरे वसा पक रहे हैं और सर्वबल क्षीण होता जा रहा है । हे जीव ! समय भरने लिए भी प्रमाद न कर ।

७—अरइ गण्डं विसूइया, आयंका विविहां फुसंन्ति ते ।

विहडइ विद्धंसड ते सरीरयं, समयं गोयम मा पमायए ॥

उ० १० । २७

अमूचि फोडे-फुन्मी और विसूबिका आदि नाना प्रकारके आतक तेरे शरीरको स्पर्श कर रहे हैं और उसे बलहीन कर उसको ध्वस्त कर रहे हैं । हे जीव ! समय भरने लिए भी प्रमाद न कर ।

८—घोच्छिन्द सिणेहमप्पणो, कुमुयं सारइयं व पाणियं ।

से सबव सिणेहवज्जिए, समयं गोयम मा पमायए ॥

उ० १० । २८

जैसे कमल क्षरद ऋगुणे निर्मल जल से भी निलिप्त रहता है वैसे ही तू अपनी सारी आसक्तियोंको छोड़, सारे स्नेह बधन छिटवा दे । हे जीव ! समय भरने लिए भी प्रमाद न कर ।

९—अवसोहिय कण्टगापहं, ओइण्णोऽसि पहं महालयं ।

गच्छसि ममां विसोहिया, समयं गोयम मा पमायए ॥

उ० १० । ३२

१—कमल कादेमें उत्पन्न होकर भी उससे निलिप्त रहता है । कादेसे ही नहीं शीत बालके विशेष निर्मल जलसे भी वह लिप्त नहीं होता । इस विशेषताका सहारा लेकर मुमुक्षुको अल्पसे अल्प आसक्तिके त्यागका उपदेश दिया गया है ।

कटकवाले पथको छोड़कर तू इस चौड पथ पर आया है । इस साफ घोरी मार्गका ध्यान रखते हुए चल । हे जीव ! तू समय भर के लिए भी प्रमाद न कर ।

१०—अवले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए, समयं गोयम मा पमायए ॥

~ ~ ~

उ० १० । ३३

जैसे निबल भारवाहक विपम मार्गम पड़कर बादम पछताता है वसा ही कही तेरे साथ न हो । हे जीव ! तू समय मात्रके लिए भी प्रमाद न कर ।

११—सिण्णो हु सिधेण्णव मह, किं पुण चिट्ठसि तौरमागओ ।

अभितुर पार गमत्तिए, समयं गोयम मा पमायए ॥

~ ~

उ० १० । ३४

महान समुद्र ता तू तिर चुका । अब किवारे आकर कयो स्थिर ह ? त्वरासे, पार पड़व । हे जीव ! समय भरके लिए भी प्रमाद न कर ।

१२—अकलेयरसेणि वस्सिया, सिद्धि गोयम लोयं गच्छसि ।

खेमं च सिध अणुत्तरं, समयं गोयम मा पमायए ॥

~ ~

उ० १० । ३५

सिद्ध पुरुषाकी श्रणाव अनुसरणस तू क्षेम और कल्याणपुक्त उत्तम सिद्धलोकको प्राप्त करवा । हे जीव ! एक समय भरके लिए भी प्रमाद न कर ।

२ : दुर्लभ संयोग

१—चत्वारि परमंगाणि, द्रुहहाणीह जन्तुणो ।

माणुसरां सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥

६० ३१

ससारमें प्राणियोको चार परम भूग—उत्तम संयोग—अत्यन्त दुर्लभ है : (१) मनुष्य-भव—(२) धर्म-श्रुति—धर्मका सुनना (३) धर्ममें श्रद्धा और (४) समयमें—धर्ममें—वीर्य—पराक्रम ।

२—समावज्जा णं संसारे, नाणागोत्तासु जाइसु ।

कम्मा नाणाविहा कट्टु, पुढो विस्संभया पया ॥

६० ३२

यह विश्व नाना प्रजा—प्राणियोमें भरा हुआ है । इस ससारमें ये प्राणी नाना प्रकारके कर्मोंसे अलग-अलग जाति और गोत्रोंमें उत्पन्न हैं ।

३—एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।

एगया आसुरं कार्ये, आहाकम्मेहि गच्छई ॥

६० ३३

१—उत्तराध्ययन सूत्रके १० वें अध्ययनकी १६ तथा १७ वीं गांध्याम 'आर्यत्व' और 'अहीनपचेन्द्रियता'—'पाचो इन्द्रियोकी सम्पूर्णता' इन दोनोंको भी दुर्लभ बताया गया है और इनको 'मनुष्य भव' के बाद और 'धर्मश्रुति' के पहले स्थान दिया है ।

अपने कर्मोंके अनुसार जीव कभी देवलोकमें और कभी नरकमें जाते हैं और कभी असुर होते हैं ।

४—एगया खत्तिओ होइ, तओ चण्डाल चुकसो ।

तओ कीढपयंगो य, तओ कुन्थु पिबीलिया ॥

उ० ३।४

जीव कभी शात्रय होता है, कभी चण्डाल और कभी चुकस, कभी कीढ पतंग और कभी कुन्थु-चीटी होकर जन्म लेता है ।

५—कम्मसंगेहि सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा ।

अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥

उ० ३।६

कर्ममगसे मूढ हुए प्राणी सत्य-त वेदना पाते, हुए और दुःखी होते हुए अमानुषी—मनुष्यतर यानियोंमें भ्रमण करते हैं ।

६—कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुब्बी कयाइ उ ।

जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सयं ॥

उ० ३।७

इस प्रकार करते करते, कर्मोंके क्रमशः क्षयसे शुद्धिको प्राप्त हुआ जीव कदाचित्—बहुत लम्बे कालके बाद—मनुष्य भवको पाता है ।

७—माणुस्सं विगगहं लट्ठुं, सुई धम्मास्स दुट्ठहा ।

अं सोधा पडिवज्जन्ति, त्वं एंतिमहिंसयं ॥

उ० ३।८

मनुष्य भव पाकर भी उस धर्मका सुननेका समाग—अवसर पाना

१—मनुष्य भवकी दुर्लभताकी वृत्ताते हुए यहा जो भाव प्रकट किये गए हैं वैसे ही भाव उ० अ० १०।४-१५ में भी प्राप्त होते हैं ।

दुर्लभ है—जिस धर्मको सुनकर मनुष्य तप, सयम और अहिंसाको स्वीकार करता है। (क्योंकि कृगुरुसेनी बहुत देखे जाते हैं।^१)

८—आहश्च सवर्णं 'लद्धुं', सद्वा परम दुष्टम् ।

सोधा नेआउयं सर्गा, वहवे परिभस्सई ॥

१

उ० ३।६

कदाचित् धर्मका सुनना सुलभ भी हो तो उसमें श्रद्धा होना परम दुर्लभ है, क्योंकि न्याय मार्गको सुनकर—जानकर—भी अनेक जीव उससे गिर जाते हैं। (धर्म सुनने पर भी मिथ्यात्वके रेखी बहुत देख जाते हैं।^१)

९—सुहं च लद्धुं सद्धं च, वीर्यं पुण दुष्टम् ।

वहवे, रोयमाणापि, जो य णं पड्विज्जए ॥

उ० ३।१०

कदाचित् धर्मको सुनकर उसमें श्रद्धा भी हो जाय तो धर्ममें पुरुषार्थ करना तो और भी दुर्लभ होता है। धर्ममें रुचि होने पर भी बहुतसे धर्मका पालन नहीं करते। (धर्ममें श्रद्धा होने पर भी कामभोगी में मूर्छित अनेक देखे जाते हैं।^१)

१०—माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोध सहहे ।

तवस्सी धीरियं लद्धुं, संबुडे निट्ठणे रयं

उ० ३।१८

मनुष्य-जन्म पाकर जो धर्मको सुनता और श्रद्धा करता हुआ उसको अनुसार पुरुषार्थ—आचरण—करता है वह तपस्वी नए कर्मोंको रोयता हुआ सचित्त धर्म-रूपी रजको धून डालता है।

३ : आत्म-जय : परम-जय

१—जो सहस्स सहस्साण, संगामे दुज्जए जिए ।

एगं जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥

उ० ६।३४

दुजय संग्राममें सहस्र सहस्र शत्रुआको जीतनकी अपेक्षा एक अपनी आत्माको जीतना ही सर्वोत्कृष्ट जय है । जो अपनी आत्माका जीत करता है, वही सच्चा संग्राम विजयी है ।

२—अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झओ ।

अप्पाणमेवमप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ॥

उ० ६।३५

अपनी आत्माके साथ ही युद्ध करो । याह्म शत्रुओके साथ युद्ध करनेसे क्या मतलब ? जो अपने द्वारा अपनी आत्माको जीतता है, वही सुखी होता है ।

३—अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुदमो ।

अप्पा दन्तो सुही होइ, असिं लोए परत्थ य ॥

उ० १।१५

अपने आपको जीतो । अपने आपको जीतना ही वास्तवमें दुर्जय है । अपनी आत्माको दमन करनेवाला इह लोवमें तथा पर लोकमें सुखी होता है ।

४—पाण्ये णाइवाएज्जा, अदिन्नं पियणादए ।

सादियं ण सुसं चूया, एस घम्मे चुसीमओ ॥

सू० १, ८।१६

प्राणियोंके प्राणोंको न हरे, बिना दी हुई कोई भी चीज न ले,
कपटपूर्ण झूठ न बोले—आत्म-जयी पुरुषोंका यही धर्म है ।

५—न चरेज्ज वेससामन्ते, यंभचेरयसाणुए ।

यंभयारिस्सदन्तस्स, होज्जा तथ विसोत्तिआ ॥

द० ५।१ : ६

ब्रह्मचारीको ब्रह्मचर्यको हानि पहुँचावाले वेश्याओंके पाठमें नहीं विचरना चाहिये । जितेन्द्रिय ब्रह्मचारीका मन वहाँ भिन्नताको प्राप्त होता है ।

६—जहा लाहो सहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डेई ।

दोमासकयं कज्जं, कोढीए वि न निट्ठियं ॥

उ० ८ : १७

जैसे लाभ होता है, तृष्णा बढ़ता जाती है; लाभ लोभको बढ़ाता है । दो मासे सुवर्णसे होनेवाला कार्य, करोड़ोंसे भी पूरा न हुआ ।

७—पुदयी साली जथा चेव, हिरणं पसुभिस्सह ।

पडिपुण्णं नाटमेगस्स, इह विज्जा तव चरे ॥

उ० ६ : ४६

चावल और जी आदि धान्य तथा सोने-चादी और पशुओंसे भरी हुई यह समस्त पृथ्वी भी लोभीकी तृष्णाको घान्त करनेमें असमर्थ है—यह समझ कर सन्तोष-रूपी तप करो ।

८—कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववड्डणं ।

यमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमुप्पणो ॥

त्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारों दुर्गुण पापकी वृद्धि करनेवाले हैं, जो अपनी आत्माकी भलाई चाहे, वह इन दोषोंका शीघ्र छोड़े ।

६—उदसमेण हणे कोहं, माणं महवया जिणे ।

मायं चञ्जवभावेण लोभं संतोसओ जिणे ॥

सू० ८ : ३६

त्रोधको उपशम—शान्तिसे, मानका मार्दव—मृदुतासे, मायाका ऋजुभाव—सरलतास और लाभको सन्तोषसे जीते ।

१०—साहरे हृत्यपाए य, मणं पञ्चेन्द्रियाणि य ।

पावगं च परीणामं भासादोसं च तारिसं ॥

सू० १, ८ : १७

विवेकी पुरुष अपने हाथ, पाव, मन और पाचा इन्द्रियाका बशमें रखे । दुष्ट मनाभाव और भासादोषोंसे अपनेको बचावे ।

११—भासमाणो न भासेज्जा, णेव वम्फेज्ज मम्मयं ।

मातिट्ठाणं विवज्जेज्जा, अणुचिन्तिय विद्यागरे ॥

सू० १, ६ : २५

वह बोलते हुए के बीच नहीं बोले, मर्मभेदी बात न कहे, माया भरे वचनोंका परित्याग करे । जो बोले, सोचकर बोले ।

१२—अप्पपिण्डासि पाणासि, अप्पं भासेज्ज सुव्वए ।

खन्तेऽभिनिव्वुडे दन्ते, वीतगिद्धी सया जए ॥

सू० १, ८ : २५

सुप्रती पुरुष, अल्प खाय, अल्प पीवे, अल्प बोले । वह क्षमावान हो, लोभादिसे निवृत्त हो, जितेन्द्रिय हो, गृद्धि-रहित—अनासक्त हो तथा सदाचारमें सदा यत्नवान हो ।

१३—न बाहिरं परिभवे, अक्षाणं न समुद्यसे ।

सूयलाभे ॥ मज्जेज्जा, जच्चा तपसि बुद्धिण ॥

द० ८ : ३०

विवेकी पुरुष दूसरेका तिरस्कार न करे, न अपनी बख्वाई करे ।

अपन शास्त्र-ज्ञान, जाति और तपका अभिमान न कर ।

१४—अणुसासिओ न कुप्पिज्जा, खाति सेविज्ज पण्डिण ।

खुद्देहिं सह संसग्गिं, हासं कीढं च वज्जण ॥

द० १ : ६

मुमुक्षु जीव अनुशासनसे कुपित न हो, विन्तु क्षमाका सेवन करे
तथा क्षुद्रजनाकी समति, उनका साथ हास्य और त्रीडादिको छोड़े ।

१५—निस्सन्ते सियामुहरो, बुद्धाणं अन्तिण सया ।

अट्ठजुत्ताणि सिक्खिज्जा, निरट्ठाणि उ वज्जण ॥

द० १ : ८

सदा शान्त रहे, बिना विचारे न थोले, सदा गुरुजनोके समीपमें
रहकर अर्धबुद्ध परमार्थसाधक बातोंकी शिक्षा ग्रहण करे और निरर्थक
बातोंको छोड़ दे ।

१६—से जाणंअजाणं वा, कट्ठु आहम्मियं परं ।

संजरे खिण्णमण्णं, मीयं तं न समायरे ॥

द० ८ : ३१

विवेकी पुरुष जान या अजानमें कोई अघर्म कृत्य कर बैठे तो
अपनी आत्माको सोध उससे हटा ले और फिर दूसरी बार वंसा न करे ।

४ : रहस्य भेद :

१—एगोजिए जिया पच, पञ्चजिए जिया दस ।

दसहाठ जिणित्ता णं, सव्वसत्तू जिणामहं ॥

उ० २३ ३६

एकको जीत चुकनसे मैं पाचको जीत लिया पाचका जीत लेनसे मैं दसको जीत लिया, और दसका जीतकर मैं सभी क्षत्रुआका जीत लिया हूँ ।

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इन्दियाणि य ।

ते जिणीत्तु जहानायं, विहरामि अहं मुणी ॥

उ० २३ ३८

आत्मा एक दुजय क्षत्रु है । क्रोध मान, भाया और लाभ य चार कषाय मिलकर पाच और श्रोत चक्षु घ्राण, रस और स्पृश य पाच इन्द्रिया मिल कर दस क्षत्रु है । इन्हें ठीक रूपसे जीत कर, हे महा-मुनि ! मैं विहरता हूँ ।

२—ते पासे सव्वसो जित्ता, निहंतूण उपायओ ।

मुक्कपासो लहुम्भूओ, विहरामि अहं मुणी ॥

उ० २३ : ४१

हे मुनि ! ससारी प्राणियोंक बन्ध हुआ पाशाका सब प्रकार और उपायास छदन और हनन कर मैं मयनपाग और लघुभूत होकर विहरता हूँ ।

रागदोसादभो तिज्वा, नेहपासा भयंकरा ।
ते छिन्दिता जहानायं, विहरामि जहक्कमं ॥

उ० २३ : ४३

हे मुने ! राग द्रोपादि और स्नेह—य तीव्र और भयंकर पात ह ।
उन्हे ठोकरूपसे छेदकर मैं यथाशक्त विहरता हू ।

३—तं लयं सन्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलिर्यं ।
विहरामि जहानायं, मुक्कोमि विसभवखणं ॥

उ० २३ : ४६

मैंने हृदयके अन्दर उत्पन्न विपलताको सर्व प्रकारसे छेदन कर
मच्छी तरह मूल सहित उखाड़ कर फेंक दिया है । इस तरह मैं विप
पलसे मुक्त हो गया हूँ ।

भवतण्हा लया बुत्ता, भीमा भीम फलोदया ।
तमुच्छित्तु जहानायं, विहरामि महामुणी ॥

उ० २३ : ४८

भवतुष्णाको लता कहा गया है, जो बड़ी भयंकर और भयंकर
फलोको देनेवाली है । उस यथाविधि उच्छेदकर हे महामुने ! मैं मुक्त
पूर्वक विहरता हू ।

४—महामेहप्पसूयाभो, गिज्झ वारि जलुत्तमं ।
सिंचामि सययं ते उ, सिन्ता नो उहंति मे ॥

उ० २३ : ५१

महामेषसे प्रसूत उत्तम जलको लेकर मैं उनका सत्त्व सिंचन
करता रहता हू । इस तरह सिंचनकी हुई व अग्निया मुझे नहीं
जलाती ।

कसाया अग्निणो वृत्ता, सुयसीलत्वो जलं ।
सुयधाराभिहया सन्ता, भिन्ना ॥ न डहन्ति मे ॥

उ० २३ : ५३

क्रोध, मान, माया, और लोभ—ये चार कषायरूपी अग्निया हैं ।
शून्य, महामेघ हैं, शील और तप श्रुतधाराका शीतल जल हैं । श्रुतरूप
मेघकी जलधारासे निरन्तर सींचे जानेके कारण छिन्न-भिन्न हुई ये
अग्निया मूझे नहीं जलाती ।

५—पहावन्तं निगिण्हामि, सुयरस्ती समाहियं ।

न मे गच्छद् अम्मगं, मगं च पडिवज्जई ॥

उ० २३ : ५६

भागते हुए दुष्ट अश्वको मैं ज्ञानरूपी लगामके द्वारा अच्छी तरह
पकड़ता हूँ । इससे मेरा अश्व उन्मार्गमें नहीं जाता और ठीक मार्गको
ग्रहण करता हुआ चलता है ।

मणो साहस्सिओ भीमो, दुट्ठसो परिधावई ।

तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कन्थगं ॥

उ० २३ : ५८

मन ही यह साहसिक, रौद्र और दुष्ट अश्व हैं जो चारों ओर
घोड़ता हैं । मैं उस कन्धको धर्म शिक्षा द्वारा अच्छी तरह कायूमें
बरता हूँ ।

६—अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्जे महालओ ।

महाउदगवेगस्स, गई तत्थ न विज्जई ॥

उ० २३ : ६६

समुद्रके बीच एक विस्तृत महान् द्वीप है जहा महान् उदकके वेग
की गति नहीं है ।

जरामरणवेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइद्वा य, गई सरणमुत्तमं ॥

उ० २३ : ६८

जरा मरणरूपी महा उदक्क वेगस डूबते हुए प्राणियोंके लिए धर्म ही द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है ।

७—जाउ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥

उ० २३ : ७१

जा नौका छेदावाली हाती है वह पार ले जानेवाली नहीं होती । जो नौका छेदोस रहित होती है वही पार पहुँचानेवाली होती है ।

८—सरीरमाहु नावत्ति, जीवो वुच्चइ नाविओ ।

संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरन्ति महेसिणो ॥

उ० २३ : ७३

शरीरका नौका कहा गया है । जीवको नाविक कहा गया है । संसारका समुद्र कहा गया है । जीवरूपी नाविकके द्वारा शरीर-रूपी नौकाकी राकर मह्यि जन्म मरणरूपी इस महा अण्वसे तर जात है ।

९—अत्थि एमं धुवं ठाणं, लोमम्मम्मि दुरारुहं ।

जत्थ नत्थि जरामच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥

उ० २३ : ८१

लाकाय पर एक ऐसा दुरारोह ध्रुव स्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, व्याधि और वदनाए नहीं है ।

निव्वणंति अवाहन्ति, सिद्धी लोगगमेव य ।
 खेमं सिधं अणावाहं, जं चरन्ति महेसिणो ॥

उ० २३ : ८३

यह स्थान निर्वाण, अव्यावाध, लोकाग्र, सिद्धि आदि नामसे प्रख्यात है । इस क्षेम, शिव, और अनावाध स्थानको महर्षि पाते हैं ।

तं ठाणं सासयंवासं, लोगगांमि दुरारुहं ।
 जं संपत्ता न सोयन्ति, भवोहन्तकरा मुणी ॥

उ० २३ : ८४

हे मुने ! यह स्थान आत्माका शाश्वत वास है । यह लोकके अग्रभागमें है । जन्म जरा आविसे दुरारोह है । इसे प्राप्त कर लेने पर किसी तरह का दुःख नहीं रह जाता और भव-भरम्पराका अन्त हो जाता है ।

५ : अठारह पाप

१—सीहं जहा सुद्धमिणा चरन्ता, दूरे चरन्ति परिसंक्रमाणा ।
एवं तु मेहायि समिक्ख धम्मं, दूरेण पावं परिवज्जएज्जा ॥

सू० १, १० : २०

मृगादि घटवोमें विचरनेवाले जीव जैसे सिंहसे सदा भयभीत रहते हुए दूरमें—एकान्तमें—चरते हैं इसी तरह मेधावी पुरुष धर्मको विचार कर पापको दूरसे ही छोड़े ।

२—पाणाइवायमल्लियं चोरिक्खं मेहुणं दवियमुच्छं ।
कोहं माणं मायं लोभं पिज्जं तद्दादोसं ॥
कलहं अरुभक्काणं पेसुन्नं रइ अरइ समावत्तं ।
परपरिवायं मायमोसं मिच्छत्तसल्लं च ॥

आवश्यक सूत्र

(१) प्राणातिपात (हिंसा), (२) शृठ, (३) चारो, (४) मरुण,
(५) द्रव्य-मूर्च्छा (परिग्रह), (६) शोष, (७) मान, (८) माया,
(९) लोभ, (१०) राग, (११) द्वेष, (१२) कलह, (१३) दोषारोपण,
(१४) चुगला, (१५) असयममें रति (सुख), सयममें अरति
(असुख), (१६) परपरिवाद—निन्दा, (१७) माया-भूषा—कपटपूर्ण
मिथ्या और (१८) मिथ्यादर्शनरूपी श्रुत्य—ये अठारह पाप हैं ।

३—कहं णं भंते ! जीवा गुरुयत्तं वा

लघुयत्तं वा हव्यमागच्छन्ति ?

हे भगवान् ! जीव गुरुत्व—भारीपन और लघुत्व—हल्केपन को
शीघ्र कैसे प्राप्त करता है ?

गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे
एगं महं सुक्कं तुषं णिच्छिड्डं निरुवहयं
दब्भेहिं कुसेहिं वेढेइ, वेढित्ता मट्टिया
लेवेणं लिपति, उण्हे दलयइ, दलइत्ता
सुक्कं समाणं दोषं पि दब्भेहिं य
कुसेहिं य वेढेति, वेढित्ता मट्टिया
लेवेणं लिपति, लिपित्ता उण्हे सुक्कं
समाणं तच्चं पि दब्भेहिं य कुसेहिं य
वेढेति, वेढित्ता मट्टिया लेवेणं लिपति ।
एवं खलु एणुंवाएणं अन्तरा वेढेमाणे
अन्तरा लिपेमाणे अन्तरा सुक्कवेमाणे जाय
अट्टहिं मट्टियालेवेहिं आलिपति अत्था
हमतारमपोरिसियंसि उदगंसि पक्खिउवेज्जा
से णूणं गोयमा ! से तुवे तेसि अट्टण्हं
मट्टियालेवेणं गुरुययाए भारिययाए
गुरुयभारिययाए सप्पि सलिलमति
चइत्ता अहे घरणियलपइट्ठाणे भवति ।

हे गौतम ! यदि कोई मनुष्य एक बड, सूखे, छिद्र सहित, सम्पूर्ण
तूबेको दर्भ और कुससे कस कर उस पर मिट्टीका लेप करे और फिर
घूपमें सुखा कर दुबारा लेप करे और इस तरह आठ बार मिट्टीका लेप

वर उसे अयाह, दुःतर, गहरे जन्म डाले तो वह तूवा डूबेगा या नहीं ? निश्चय ही हे गौतम ! मिट्टीके आठ लेपोंसे भारी बना वह तूवा ऊपरके जलको पार कर पृथ्वीतल पर बैठ जायेगा ।

एवामेव गोयमा ! जीवा वि पाणातिवाएणं
जाध मिच्छादंसणसत्तेणं अणुपुब्बेणं
अट्ठकम्म पगढीओ समज्झिणंति । तासि
गुरुययाए भारिययाए गहयभारिययाए
कालमासे कालं पिशा घरणि यलमतिवत्तिता
अहे नरगतलपइट्ठाणा भवन्ति । एवं खलु
गोयमा ! जीवा गुरुयत्तं हव्यमागच्छन्ति ।

इसी तरह हे गौतम ! जीव—हिंसा, झूठ, चोरी, मंथन, परिग्रह आदि १८ पापलुपी दाभसे आत्माको वेष्टित कर, आठ कर्म प्रवृत्तियों का लेप अपने ऊपर बढाता है, जिससे गुरु—भारी हाकर, कालके समय काल प्राप्त कर, घरणी तलका पार कर नीच नक तल पर स्थित होता है । इस तरह हे गौतम ! जीव शीघ्र गुरुव—भारीपग—को प्राप्त होता है ।

अहण्णं गोतमा ! से सुवे तंसि पढमिल्लुगंसि
मट्ठियालेवंसि तिन्नेंसि कुहियंसि परिसडियंसि
ईसि धरणियलाओ छप्पत्तिता णं चिट्ठति ।
ततोऽणंतरं च णं दोधंपि मट्ठियालेवे जाध
छप्पत्तिता णं चिट्ठति । एवं खलु एएण
स्वाएणं तेषु अट्ठसु मट्ठिया लेवेषु तिन्नेसु
जाय विमुक्कवंधणे अहे धरणियलमदवइत्ता
वण्णि सलिलतलपइट्ठाणे भवति । एवामेव

गोयमा ! जीवा पाणातिपातवेरमणेणं जाव
मिच्छादंसणसल्लवेरमणेणं अणु पुब्बेणं
अट्ठकम्मपगहीओ खवेत्ता गगणतलमुप्पइत्ता
वप्पि लोयग्गपत्तिट्ठाणा भवंति । एवं खलु
गोयमा ! जीवा लहुयत्तं हव्वमागच्छंति ।

ज्ञाता धर्मकथा—अ० ६

हे गौतम ! जलमें डूबे हुए तूबेंका सबसे ऊपरका पहला तह जब गलकर अलग हो जाता है, तो तूबा धरणीतलसे ऊपर उठता है । तदनन्तर इस तरह एक एक कर सारे भागों मिट्टीके तह गल जाते हैं तो बंधनसे मुक्त होते ही तूम्हा पुनः धरणीतलको सम्पूर्णरूपसे छोड़ पानी पर तैरने लगता है । इसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, अग्रह्यावर्य आदि अठारह पापोंके त्यागसे जीव धनपूर्वसे आठ कर्म प्रकृतिपोंके दलको क्षय कर गगनतलकी ओर उठता हुआ लोकाग्र पर प्रतिष्ठित होता है । इस तरह हे गौतम ! जीव शीघ्र लघुत्वभावको—हल्केपनको प्राप्त करता है ।

५—जहा कुम्मे सअङ्गाइं, सए देहे समाहरे ।

एवं पावाइं मेहावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥

सू० १, ८:१६ .

जैसे कच्छुआ अपने अंगोंपायको शरीरमें समेट कर सतरेसे अपनी रक्षा करता है, इसी तरह मेधावी पुरुष आध्यात्मिक चिन्तन द्वारा आत्माको अन्तर्मुख कर पाप कर्मोंसे अपनी आत्माको बचावे ।

६ : कामी पुरुषसे

१—जइसि रुवेण वेसमणो, लल्लिषण नलकूदरो ।
सहायि ते न इच्छामि, जइसि सक्कं पुरंदरो ॥

उत्त० २२ : ४१

भले ही तू रूपमें वेश्रवण सदृश हो, और भोग लीलामें नलकूबर
या साक्षात् इन्द्र हो—तो भी मैं तेरी इच्छा नहीं करती ।

२—पक्कं दे जलियं जोइं, धूमकेउं दुरासयं ।
नेच्छंति वंतयं भोत्तुं, झुले जाया अगंधणे ॥
धिरत्थु तेऽजसोकामी, जो तं जीवियकारणा ।
वंतं इच्छसि आवेठं, सेयं ते मरणं भवे ॥

उत्त० २२ : ४२, ४३

अगन्धन कुलमें उत्पन्न हुए सर्प जाज्वल्यमान—धूमकेतु अग्निमें
जलकर मरना पसन्द करते हैं परन्तु वमन किये हुये विषका बाणिस
पीनेकी इच्छा नहीं करते । हे कामी ! तू वमनकी हुई वस्तुको पीकर
जीवित रहनेकी इच्छा करता है । इसमें तो तुम्हारा मर जाना
अच्छा । धिक्कार है तुम्हारे यशका ।

३—जइ तं काहिसी भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ।
वायाविद्धो व्य ह्हो, अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥

उत्त० २२ : ४५

अगर स्त्रियाँको देख देखकर तू इस तरह प्रेम राग किया करेगा तो हवासे हिलत हुए हड बूझकी तरह चित्त समाधिको लो बँठगा ।

४—गोवालो भडवालो वा, जहा सहव्वणिस्सरो ।

एवं अणिस्सरो ष पि, सामण्यस्स भविस्ससि ॥

उत्त० २२ ४६

जस ग्वाल गाय का चरान पर भी उनका मालिक नहीं हा जाता और न भण्डारी धनकी सम्भाल करनेसे धनका सार्व्विक बस हा केवल बपकी रक्षा मात्रस तू साधुत्वका अधिकारी नहीं हा सकेगा । (मत अपनी आत्माको संभाल और समयम स्थिर हो)

५—फह नु फुज्जा सामण्णं, जो कामे न निवारण ।

पण पण विसीयंतो, संवप्पस्स वसं गओ ॥

द० अ० २ १

जा मन्थ्य समस्य—विषयाश्च वश हो पग पग पर विषादयुक्त—
'शियल हो जाता हूँ और कामरागका निवारण नहीं करता, वह श्रमणत्वका मालम कैसे कर सकता हूँ ?

६—वत्थगधमलकारं, इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छंदा जे न भुंजन्ति, न से चाह ति चुच्चइ ॥

जे य कन्ते पिए भोए, लद्धे वि पिट्टिकुब्बइ ।

साहीण चयई भोए, से हु चाह ति चुच्चइ ॥

द० अ० २ २ ३

जा वस्त्र गध, अलकार, स्वा और पत्रग आदि भाग पदार्थोंका परवशतास—उनके अभावमें—सवन नहीं करता, 'वह त्यागा नहा कहलाता ॥ सच्चा त्यागी तो वह ह जो मनाहर और बात भोगाके सुख हान पर भी न हूँ पीठ दिखाता हूँ—उनका सवन नहीं करता ।

७—समाइ पेहाइ परिखयंतो, सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।
न सा महं नो वि अहंपि तीसे, इच्छेव ताओ विणएज रागं ॥

द० अ० २ : ४

यदि समझाय पूर्वक विचरते हुए भी कदाञ यह मन बाहर निकल जाय तो यह विचार कर कि यह मेरी नहीं है और न मैं उसका हूँ, मुमुक्षु विषय-रागको दूर करे ।

८—आयाप्रयाहो चय सोअमल्लं, कामे कमाही कमियं पुहुक्खं ।
द्धिदाहि दोसं विणएज रागं, एवं सुहो होहिसि संपराए ॥

द० अ० २ : ५

आत्माको तपाओ, सुकुमालता का त्याग करो । कामतापो दूर करा । निश्चय ही दुःख दूर होगा । सपनके प्रति द्वेषभावकी छित्त करा । विषयोके प्रति राग-भावका उच्छेद करो । ऐसा करनेसे सत्तारमें सुखी बनोगे ।

७ : परम्परा

१—जहा य अण्डप्पभवा बलागा, अहं बलागप्पभवं जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तण्हा, मोहं च तण्हाययणं वयन्ति ॥

उत्त० ३७ : ६

जैसे बलागा अण्डसे उत्पन्न होता है और अण्डा बलाकास, उसी प्रकार माहका उत्पत्ति स्थान तृष्णा है और तृष्णाका उत्पत्ति स्थान मोह बताया गया है ।

२—रागो य होसो पि य कम्मवीर्यं, कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति ।

कम्मं च जाईमरणस्स मूलं, दुक्खं च जाईमरणं वयन्ति ॥

उत्त० ३२ . ७

राग और द्वेष—ये दो कर्मों के बीज—भक्कुर हैं । कर्म माहका उत्पन्न होता है । कर्म, जन्म और मरणका मूल है और जन्म मरणका दुःखी परम्परा कहा गया है ।

३—दुक्खं हयं जस्सं न होइ मोहो, मोहो हओ जस्सं न होइ तण्हा ।

तण्हा हया जस्सं न होइ लोहो, लोहो हओ जस्सं न किंचणाहं ॥

उत्त० ३७ : ८

उसने दुःखका नाश कर दिया, जिसके मोह नहीं होता । उसका मोह नष्ट हो गया, जिसके तृष्णा नहीं होती । उसकी तृष्णा नष्ट हो गई, जिसके लोभ नहीं होता । उसका लाभ नष्ट हो गया, जो अविच्छेद है ।

४—नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य संरणं, एगंतसोकरं समुपेइ मोकरं ॥

उत्त० ३२ • २

सब ज्ञानके प्रकाशसे, अज्ञान और मोहके विवर्जनसे तथा राग और द्वेषके क्षयसे जीव एकान्त सुख रूप मोक्षका प्राप्त करता है ।

५—तस्सेस भग्गो गुरुविद्धसेवा, विवज्जणा धालजणस्स दूरा ।

सज्जायएगंतनिसेवणा य, सुत्तत्थसंचिन्तणया धिई य ॥

उत्त० ३० • ३

गुरु और बृद्ध सतावा सवा, भजानी जीवाके सवका दूरसे हा वजन, एकाग्र चित्तसे स्वाध्याय और सूत्रार्थका भली प्रकार चिन्ता तथा धृति— यह ही एकान्तिक सुखरूप मोक्षको प्राप्त करनेका माग है ।

८ : ज्ञान और क्रिया

१—जायन्तऽविजा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभरा ।

लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥

उत्त० ई १

जो भी विद्याहीन—नफ्यको नहीं जाननवाले पुरुष हैं वे सब दुखोंके पात्र हैं । इस अनन्त संसारमें मूढ़ मनुष्य बार बार दुख पाते हैं ।

२—इहमेगे उ मन्नन्ति, अप्पच्चक्खाय पावगं ।

आयरियं विदित्ता णं सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥

उत्त० ई : ६

इस संसारमें कई ऐसा मानते हैं कि पाप दारोको बन्द किए बिना—पापोंका त्याग किए बिना—ही बवल आचारका जान लेनसे जीव सब दुखोंसे मुक्त हो जाता है—छूट जाता है ।

३—भणंता अकरेन्ता य, बन्धमोक्खपइण्णिणो ।

धायाविरियमेरोण, समासासेन्ति अप्पयं ॥

उत्त० ई : १०

ज्ञानसे ही मोक्ष बतलानवाले पर किसी प्रकारकी श्रियाका अनुष्ठान न करनवाले एस व धर्मोपेक्ष व्यवस्थावादी लोग केवल वचनों की वीरता मात्रसे अपनी आत्माका आश्वासन दते हैं ।

४—न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासर्ण ।

विसण्णा पावकम्मेहि, बाला पंडियमाणिणो ॥

उत्त० ६ : ११

नाना प्रकारकी भाषाएँ—विविध भाषा-ज्ञान जीवको दुर्गतिसे नहीं बचा सकता । जो पाप कर्मोंमें निमग्न है और अपनेको पण्डित मानते हैं ऐसे मूर्ख मनुष्योंको भला विद्याभोका सीखना बड़ासे रक्षक होगा ?

५—समिक्ख पण्डिए तम्हा, पासजाइपहे बहू ।

अप्पणा सयमेसेज्जा, मेति भूएसु कप्पए ॥

उत्त० ६ : २

इसलिए पण्डित पुरुष नाना जातिपथके पापको—एवंन्द्रिय आदि जीव-भोनियोंके पापको विचार कर आत्मा द्वारा सत्यकी गवेषणा करे और सर्वभूतों—प्राणिमोके प्रति मैत्री भाव रखे ।

६—अङ्गमत्थं सव्वओ सव्वं, दिस्स पाणे पियायए ।

न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ चवरए ॥

उत्त० ६ : ७

अपनी ही तरह सर्व प्राणिमोको सर्वतः अपनी-अपनी आत्मा प्रिय है—यह देखकर भय और वैरसे निवृत्त होता हुआ मुमुक्षु प्राणिमोके प्राणकी घात न करे ।

७—जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रुये य सव्वसो ।

मणसा कायवक्केणं, सव्वे ते दुक्खसम्भवा ॥

उत्त० ६ : १२

जो कोई मनुष्य मन, वचन या कायासे सर्व प्रकारसे शरीर, धर्म और रूपमें आसक्त होते हैं—वे सब अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं ।

८—उद्विधा उड्डमादाय, नावकरो कयाड वि ।

पुन्यकम्मकरयट्ठाए, इम देहं समुद्धरे ॥

सुत्त० ६ : १४

आत्मिक गुण—जा इन्द्रिय गुणस परे ओर ऊचा है—उसकी इच्छा पर विषयकी वधा भा इच्छा न कर । इम देहवा पाप्मन-पापण आत्म मुद्धिके लिए—पूव कर्मोंद समय लिए ही करे ।

९ : सच्चा संग्राम

सद्धं नगरं विद्या, तपसंवरमगलं ।

एवन्ति निउणपागारं, तिगुत्तं ह्रुप्पयंसयं ॥

धणु परफमं विद्या, जीवं च ईरियं सया ।

धिइं च पेयणं विद्या, सच्चेण परिमन्थए ॥

तथ नाराय जुत्तेण, भित्तूणं कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसगामो, भवाओ परिमुषए ॥

सु० ६ : २०-२२

श्रद्धाद्वी नगर कर, तप-सवर रूप अगंला बना, समारूपी भजवूत काट बना मत, वचन और वायारूपी चुर्जे साई और शतध्वनि—इन गुणितय स उसे सुरक्षित ओर अजय कर, पराश्रम रूपी धनुष्य ल उस पुर इयां समिति रूपी प्रत्यञ्चा चढा, उसे धृति रूपी मूठसे पकड़, सत्यरूपी चाप द्वारा उसे खींच, तपरूपी बाणसे कर्मरूपी कचुक—बचका भदन करनेवाला मुनि संग्रामका ह्मेशाक लिए प्रत ल ससारसे मुक्त हो जाता है ।

१० : यज्ञ

१—ह्यङ्जीवकाए असमारभन्ता, मोसं अदत्तं च असेवमाणा ।
परिगृहं इत्थिओ माण मायं, एयं परित्राय चरन्ति दन्ता ॥

उत्त० १२ । ४१

(विशुद्ध यज्ञकी कामना करने वाले) छ प्रकारके जीवचायका समा-
रम्भ—हिंसा न करते हुए, झूठ और चोराका सेवन न करते हुए परिग्रह,
स्त्रिया और माममामाका परित्याग करते हुए दमोन्द्रिय होकर रहे ।

२—सुसंयुद्धा पंचहिं संवरेहिं, इह जीवियं अणवकंक्षमाणा ।
बोसट्टकाया सुइचत्तदेहा, महाजयं जयइ जन्मसिद्धं ॥

उत्त० १२ । ४२

जो पांच सवरोसे सुसंवृत है, जो ऐहिक जीवनकी आकांक्षा नहीं
करते, जो कायाकी ममता छोड़ चुके हैं तथा जो पवित्र और त्यक्तदेह
हैं, वे ही महाजयके हेतु श्रेष्ठ यज्ञको करते हैं ।

३—तवो जोई जीवो जोइठारणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं ।
फम्मेहा संजमजोगसन्ती, होमं हुणामि इसिणं पसत्यं ॥

उत्त० १२ । ४४

तब अग्नि है, जीव ज्योति स्थान है । मन, वचन, कायाके योग बुझछो
है, शरीर कारिपाग है, वमं धन है, सबमदाग क्षान्तिपाठ है । ऐसे ही
होमसे मैं हवन करता हूँ । अपियोने ऐसे ही होमको प्रशस्त कहा है ।

११ : तीर्थ स्नान

धम्मे हरए धम्मे सन्तिसित्थे, अणाविले अत्तपसन्नत्तेसे ।
जहि सिणाओ विमलो विसुद्धो, सुसीइभूओ पजहामि दोसं ॥
एयं सिणाणं कुसलेहिं दिट्ठं, महासिणाणं इसिणं पसत्थं ।
जहि सिणाया विमला विसुद्धा, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्तो ॥

उत्त० १२ : ४६-४७

धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य मेरा शान्ति तीर्थ है, आत्माकी प्रसन्न लक्ष्या मेरा निर्मल घाट है, जहा स्नान कर आत्मा विद्युद्ध होती है ।

इस प्रकार अत्यन्त शीतल होकर दीपरूपी मलको छोड़ता हू ।
ऐसा ही स्नान कुशल पुरुषों द्वारा भली प्रकार देखा गया है और यही महास्नान ऋषियोंके लिए प्रशस्त है । ऐसा ही स्नान कर विमल और विद्युद्ध हो महर्षि उत्तम स्नानको प्राप्त हुए हैं ।

१२ : विषय गृद्धि और विनाश

१—सदस्स सोयं गहणं धरंति, सोयस्स सद् गहणं धरंति ।

रागस्स हेव समणुन्नमाहु, दोसस्स हेव अमणुन्नमाहु ॥

स० ३२ : ३६

कान् शब्दका ग्राहक हैं और शब्द कानका ग्राह्य विषय बतलाया गया है । मनोहर शब्द रागका कारण बतलाया गया है और अमनोहर द्वेषका ।

सद्देस्स जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं, अकालियं पावइ से विणासं ।

रागात्ते हरिणमिगे व मुद्धे, सद्दे अत्तिसे समुवेइ मधु ॥

स० ३२ : ३७

जिस तरह शब्दमें मृग बना रागातुर हरिण-मृग अतृप्त ही मृत्यु का ग्रान बनता है, उसी तरह शब्दके विषयमें तीव्र गृद्धि रसनेवाला पुरुष कालमें ही विनाशका प्राप्त होता है ।

एमेय सद्दिमि गओ पओसं, खेइ दुक्खोहपरंपराओ ।

पदुद्धिचिरो य चिणाइ कम्मं, जं से पुंणो होइ दुहं विवागे ॥

स० ३२ : ४६

इसी तरह शब्दके विषयमें द्वेषको प्राप्त हुआ जीव दु ख समूहकी परम्पराका भागी होता है । द्वेषमय चित्त द्वारा वह कर्मोंका संचय करता है, जो विषाकालमें पुनः वडे दु खदायी होते हैं ।

२—रूपस्स चक्षुं गहणं वयंति, चक्षुस्स रूपं गहणं वयंति ।

रागस्स हेवं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेवं अमणुन्नमाहु ॥

उ० ३२ : २३

चक्षु रूपका ग्रहण करता है और रूप चक्षुका ग्रहण विषय बतलाया गया है । मनाहर रूप रागका कारण बतलाया गया है और अमनाहर रूप द्वेषका ।

रूपेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं, अकालियं पावइ से विणासं ।

रागावरे से जह वा पर्यंगे, आलोयलोले समुवेइ मधुं ॥

उ० ३२ : २४

जिस तरह रागानुर पतंग आलाकमें मोहित हो अतृप्त अवस्थामें ही मृत्युको प्राप्त करता है, उसी तरह रूपम तीव्र गृद्धि रखनेवाला मनुष्य अकालमें ही मरणको प्राप्त होता है ।

एमेव रूपम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरम्पराओ ।

पहुट्ठचित्तो थ चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विधाने ॥

उ० ३२ : २५

इसी तरह रूपके विषयमें द्वेषको प्राप्त हुआ जोव दुःख समूहकी परम्पराका भागी होता है । द्वेषमय चित्त द्वारा वह कर्मोंका संचय करता है, जो विपाक कालमें पुन बड़े दुःखदायी होते हैं ।

३—गंधस्स घाणं गहणं वयंति, घाणस्स गंधं गहणं वयंति ।

रागस्स हेवं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेवं अमणुन्नमाहु ॥

उ० ३२ : ४६

नाक गन्धको ग्रहण करता है और गन्ध नाकका ग्रहण विषय बतलाया गया है । सुगन्ध रागकी हेतु बताई गई है और दुर्गन्ध द्वेषकी हेतु ।

गंधेषु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं, अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे, सण्णे विलाओ विव निक्खमंते ॥

व० ३२ : ५०

जिस तरह रागातुर सपं औपधिकी गन्धसे गुद्ध हो बिलसे निकलता हुआ विनाश पाता है उसी तरह गंधमें तीव्र गुद्धि रखनेवाला मनुष्य अकालमें ही विनाशको प्राप्त करता है ।

एमेव गंधस्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
पहुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं, अं से पुणो होइ दुहं विघाओ ॥

व० ३२ : ५६

इसी तरह गन्धके विषयमें द्वेषको प्राप्त हुआ जीव दुःख समूहकी परम्पराका भागी होता है । द्वेषमय चित्त द्वारा वह कर्मोंका संचय करता है जो विपाककालमें पुनः बड़े दुःखदायी होते हैं ।

४—रसस्स जिब्भं ग्रहणं वयंति, जिब्भाए रसं ग्रहणं वयंति ।
रागस्स हेउं ममणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥

व० ३२ : ६२

जिह्वा रसको ग्रहण करती है और रस जिह्वाका प्राण विषय बतलाया गया है । मनाहर रस रागका हेतु कहा गया है और अमनोहर रस द्वेषका ।

रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं, अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे बहिसविभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥

व० ३२ : ६३

जिस तरह रागातुर मछली आमिस खानकी गुद्धिके बराबरी से बिघी जाकर मरणकी प्राप्त होती है, उसी तरह जो रसमें तीव्र गुद्धि रखता है वह अकालमें ही विनाशको प्राप्त करता है ।

एमेव रसम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरपराओ ।
पटुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं, ज से पुणो होइ दुहं विवागे ॥

उ० ३२ : ७२

इसी तरह शब्दके विषयमें द्वयको प्राप्त हुआ जीव दुःख समूहकी परम्पराका भागी होता है । द्वयमय चित्त द्वारा वह कर्मोंका सचय करता है जो विपाक कालमें पुन बड़ दुःखदायी होते हैं ।

५—फासस्स कायं गहण वयति, कायस्स फासं गहणं वयंति ।

रागस्स हेवं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेवं अमणुन्नमाहु ॥

उत्त० ३२ : ७५

वाया स्पर्शकी ग्राहक है और स्पश वायाका ग्राह्य विषय बतलाय गया है । मनाहर स्पश रागका हेतु कहा गया है और अमनोहर स्पश द्वयका ।

फासेसु ओ गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं ।

रागाउरे सीयजलावसन्ने, गाहग्गहीए महिसे वरण्णे ॥

उत्त० ३२ : ७६

जिस तरह जंगलके शीतल जलाशयमें निमग्न रागातुर महिष ग्राह द्वारा पकड़ी जाती है, उसी तरह स्पशके विषयमें तीव्र गूढ़ि रखनवाला मनुष्य अवकाशमें ही विनाशको प्राप्त करता है ।

एमेव फासंभि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोह परंपराओ ।

पटुट्ट चित्तो य चिणाइ कम्म, ज से पुणो होइ दुहं विवागे ॥

उत्त० ३२ : ८५

इसी तरह शब्दके विषयमें द्वयका प्राप्त हुआ जीव दुःख समूहकी परम्पराका प्राप्त करता है । द्वयमय चित्त द्वारा वह कर्मोंका सचय करता है जो विपाक कालमें पुन बड़ दुःखदायी होते हैं ।

६—मात्र स्स मणं गहणं वयंति, मणस्स भावं गहणं वयंति ।

रागस्स हेतुं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेतुं अमणुन्नमाहु ॥

उत्त० ३२ : ८८

मन भावको ग्रहण करता है और भाव मनका ग्राह्य-विषय है ।

मनोहर भाव रागका हेतु कहा गया है और अमनोहर भाव द्वेषका ।

भावेषु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं, अकालियं पावइ से विणासं ।

राग, द्वेरे कामगुणेषु गिद्धे, करेणुमग्गावहिण व नाणे ॥

उत्त० ३२ : ८९

जिस तरह कामभावमें गृह और रागातुर हाथी हथिनोके द्वारा मार्ग-भ्रष्ट कर दिया जाता है, उसी तरह भावके विषयमें तीव्र गृहि रखने वाला मनुष्य अकालमें ही विनाशको प्राप्त होता है ।

एमेव भावस्मि गओ पओसं, छवेइ दुक्खोहपरम्पराओ ।

पटुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ तुहं विवाने ॥

उत्त० ३२ : ९०

इसी तरह भावके विषयमें द्वेषको प्राप्त हुआ जीव दुःख समूह की परम्पराको प्राप्त होता है । प्रदुष्ट चित्त द्वारा वह कर्मोंका संवय कराता है, जो विपाक-कालमें पुनः बड़े दुःखदायी होते हैं ।

१३ : तृष्णा और दुःख

१—सहाणुगासाणुगण य जीवे, चराचरे हिंसइ णेगरुवे ।
चित्ते हि ते परितावेइ दाले, पीलेइ अतट्ठगुरु किलिट्ठे ॥

उत्त० ३२ : ४०

शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श और भावकी तृष्णासे बन्धीभूत अज्ञानी जीव अपने स्वाधर्मके लिए चराचर नाना प्रकारके जीवोंकी हिंसा करता है । उन्हें कई प्रकारसे परिताप देता और पीड़ा पहुँचाता है ।

२—सहाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य वहं सुहं से, संभोगकाले य अत्तित्तलाभे ॥

उत्त० ३२ : ४१

शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और भाव इनकी लालसाके कारण परिग्रह, उत्पादन, रक्षण और प्रवन्धकी चिन्ता लगी रहती है, विनाश और वियोगका भय बना रहता है और सम्भोग कालमें अतृप्ति रहती है । ऐसी हालतमें मनुष्यको विषयोंमें सुख कहासे हो सकता है ?

३—सदे अत्तित्ते य परिग्गहम्मि, सत्तोवसत्तो न एवेइ तुट्ठि ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥

उत्त० ३२ : ४२

शब्दादि विषयोंमें अतृप्त और परिग्रहमें आसक्त जीव कभी सतोषको प्राप्त नहीं होता । इस असंतोष भावके कारण दुखी ही लोभवश दूसरोंकी जीजाका चारी करने लगता है ।

४—तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, सद्दे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायामुसं षड्ढइ लोभदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुच्यई से ॥

उत्त० ३२ : ४३

तृष्णासे अभिभूत, चीयें कर्ममें प्रवृत्त और शब्दादि विषया और परिग्रहमें अतृप्त पुरुष लोभके दोषसे माया और मृपाकी वृद्धि करता है, तथापि वह दुःखसे मुक्त नहीं हो पाता ।

५—मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुहो दुरंते ।
 एवं अदत्ताणि समाययंतो, सद्दे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

उत्त० ३२ : ४४

मृपावादके पहले और पीछे तब मृपावाद करते समय वह दुरत दुष्ट कर्म करनेवाली आत्मा अवश्य दुःखी होती है । चोरीमें प्रवृत्त और शब्दादिमें अनृप्त हुई आत्मा दुःखको प्राप्त होती है तथा उसका कोई सहायक नहीं होता ।

६—सद्धानुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥

उत्त० ३२ : ४५

शब्दादि विषयोंमें भ्रानुर पुरुषको उपरोक्त परिस्थितिओंमें कैसे सुख हो सकता है ? शब्दादि विषयोंके उपभोगकालमें भी वह बलेश और दुःखको ही एकत्रित करता है ।

१५ : वीतराग कौन ?

१—चक्षुस्स रुवं गहणं वयंति, तं राग हेवं तु मणुन्नमाहु ।
तं दोस हेवं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स धीयरारो ॥

उत्त० ३२ . २२

रूप चक्षुका ग्राह्य है । रूप चक्षुका विषय है । यह जो रूपका प्रिय लगना है उस रागका हेतु कहा है और यह जो रूपका अप्रिय लगना है, उसे द्वेषका हेतु । जो इन दोनोंमें समभाव रखता है, वह वीतराग है ।

२—सोयस्स सद्धं गहणं वयंति, तं राग हेवं तु मणुन्नमाहु ।
तं दोस हेवं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स धीयरारो ॥

उत्त० ३२ . ३५

शब्द श्रोत ग्राह्य है । शब्द वाक्का विषय है । यह जो शब्दका प्रिय लगना है उस रागका हेतु कहा है और यह जो शब्दका अप्रिय लगना है उसे द्वेषका हेतु । जो इन दोनोंमें समभाव रखता है, वह वीतराग है ।

३—घाणस्स गध गहणं वयंति, तं राग हेवं तु मणुन्नमाहु ।
तं दोस हेवं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स धीयरारो ॥

उत्त० ३२ . ४८

गंध घ्राण ग्राह्य है । गंध नाकका विषय है । यह जो गंधका

प्रिय लगना है, उसे रागका हेतु कहा है और यह जो गधका अप्रिय लगना है, उसे द्वेषका हेतु । जो दोनोंमें समभाव रखता है वह बीतराग है ।

४—जिह्वा रसं गृह्ण व्यंति, तं राग हेतुं तु मणुन्नमाहु ।

तं दोष हेतुं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स बीतरागो ।

उत्ता० ३२ : ६१

रस जिह्वा ग्राह्य है । रस जिह्वाका विषय है । यह जो रसका प्रिय लगाना है, उसे रागका हेतु कहा है और यह जो रसका अप्रिय लगना है, उसे द्वेषका हेतु । जो दोनोंमें समभाव रखता है वह बीतराग है ।

५—स्पर्शस्स फासं गृह्णं व्यंति, तं राग हेतुं तु मणुन्नमाहु ।

तं दोष हेतुं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स बीतरागो ॥

उत्ता० ३२ : ७४

स्पर्श वायु ग्राह्य है । स्पर्श शरीरका विषय है । यह जो स्पर्शका प्रिय लगना है, उसे रागका हेतु कहा है और यह जो स्पर्शका अप्रिय लगना है, उसे द्वेषका हेतु । जो दोनोंमें समभाव रखता है वह बीतराग है ।

६—मणस्स भावं गृह्णं व्यंति, तं राग हेतुं तु मणुन्नमाहु ।

सं दोष हेतुं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स बीतरागो ॥

उत्ता० ३२ : ८७

भाव मन ग्राह्य है । भाव मनका विषय है । यह जो भावका प्रिय लगना है, उसे रागका हेतु कहा है और यह जो भावका अप्रिय लगना है, उसे द्वेषका हेतु । जो दोनोंमें समभाव रखता है वह बीतराग है ।

१५ : विषय और विकार

१—एयिंदियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो ।
ते चेत्थ थोवं पि कयाइ दुक्खं, न धीयरागस्स करेत्ति किंचि ॥

उत्त० ३२ : १००

इन्द्रियोंके और मनके विषय रागी मनुष्यका ही दुःख हेतु होते हैं । य ही विषय वीतरागको कदाचित् किंचित् मात्र भी—घोडा भी दुःख नहीं पहुँचा सकते ।

२—सद्दे विरत्तो मणुओ विसोगो, एण्ण दुक्खोहपरम्परेण ।
न लिप्पई भवमज्जे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥

उत्त० ३२ : ४७

शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, और भाव इनके विषयासे विरक्त पुरुष शोक रहित होता है । वह इस ससारमें बसता हुआ भी दुःख समूहकी परम्परासे उसी तरह लिप्त नहीं होता जिस तरह पुष्करिणीका पलाश जल से ।

३—न कामभोगा समयं उवेन्ति, न यावि ओगा विगइं उवेन्ति ।
जे तप्पओसी य परिगही य, सो तेसु मोहा विगइं उवेइ ॥

उत्त० ३२ : १०१

कामभोग—शब्द रूप आदिके विषय समभाव—उपशमके हेतु नहीं हैं और न य विकारके हेतु हैं । किन्तु जो उनमें परिग्रह—राग

मयवा द्वेष करता है वही मोह—राग द्वेषके कारण विकारको उत्पन्न करता है ।

४—विरज्जमाणस्स य इंदियत्था, सदाइया तावइयप्पगारा ।
न तस्स सव्वे वि भणुन्नयं वा, निव्वतयंती अमणुन्नयं वा ॥

सूक्त० ३२ : १०६

जो इन्द्रियोके दाब्दादि नाना प्रकारके विषयोंमें विरक्त है उसके लिए ये सब विषय मनोज्ञता या अमोनजताका भाव पैदा नहीं करते ।

५—कोहं च भाणं च तहेव मायं, लोहं दुगुच्छं अरइं रइं च ।
हासं भयं सोगपुमिस्थिवेर्यं, नपुसंनेयं विविहे य भावे ॥
आवज्जइ एवमणेगरुवे, एवंविहे कामगुणेषु सत्तो ।
अन्ने य एयप्पभव्वे विसेसे, कारुण्ण धीणे हिरिमे यइस्से ॥

सूक्त० ३२ : १०२, १०३

जो काम गुणोंमें आसक्त होता है वह श्राध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, भ्रति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद आदि विविध भाव और इसी तरह इसी प्रकारके विविध रूपोंको प्राप्त होता है तथा अन्य भी इनसे उत्पन्न विशेष करणा, धीनता, लज्जा और घृणाके भावोंका पात्र बन जाता है ।

६—सवीयरामो कयसव्वविच्चो, सवेइ नाणावरण खणेणं ।
तहेव जं दंसणमावरेइ, जं चंतरायं पकरेइ कम्मं ॥

सूक्त० ३२ : १०८ ॥

जो वीतराग है, वह सर्व तरहसे कृतकृत्य है । वह क्षण मात्रमें ज्ञानावरणीय कर्मका क्षय कर देता है और इसी तरहसे जो दर्शनको ढकता है, उस दर्शनावरणीय और विघ्न करता है, उस अन्तराय कर्मका भी क्षय कर डालता है ।

सव्यं तथो जाणइ पासए य, अमोहणे होइ निरंतराए ।

अणासवे भाणसमाहिजुत्ते, आवक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥

उ० ३२ । १०६ ॥

तदनन्तर वह आत्मा सब कुछ जानती देखती है तथा मोह और अन्तरायसे सबथा रहित हो जाती है । फिर आसवोसे रहित ध्यान और समाधिसे युक्त वह विशुद्ध आत्मा, आयु समाप्त होन पर मोक्षको प्राप्त करती है ।

सो तस्स सव्वस्स दुइस्स मुफो, जं बाहई सययं जंतुमेयं ।

दीहामयं विप्पमुक्खो पसत्थो, तो होइ अच्चंतसुद्धी कयत्थो ॥

उ० ३२ । ११० ॥

फिर वह सर्व दुखसे जो जीवको सतत् पीडा देते हैं, मुक्त हो जाती है । दीर्घ रोगसे विप्रमुक्त हो वह कृतार्थ आत्मा अत्यन्त प्रसन्न सुखी होती है ।

१६ : बाल वीर्य : पण्डित वीर्य

१—दुहा धेयं सुयकस्यायं, वीरियं चि पयुषई ।

किं नु वीरस्म वीरत्तं, कहां धेयं पयुषई ॥

सू० १,८ : १

वीर्य दो प्रकारका कहा गया है । वीर पुष्टपकी वीरता क्या है ?
किस कारण वह वीर कहा जाता है ?

२—कस्ममेगे पवेदेन्ति, अकस्मं वा वि सुव्वया ।

एएहि दोहि ठाणेहि, जेहि दीसन्ति मव्विया ॥

सू० १,८ : २

हे सुप्रती ! कई कर्मका वीर्य कहते हैं और कई अकर्मका वीर्य
कहते हैं । मृत्युलोकक सब प्राणी इन्ही दो भद्रोंमें देखे जाते हैं ।

३—पमार्यं कस्ममाहंसु, अप्पमार्यं तद्दावरं ।

तत्तभावादेसओ वा वि, बालं पंढियमेव वा ॥

सू० १,८ : ३

शानियोंने प्रमादकी कर्म और अप्रमादको प्रकट कहा है । अ-
प्रमादके हानसे बालवीर्य और अप्रमादके होनेसे पण्डित वीर्य हुआ है :

४—सत्यमेगे तु सिक्खंता, अइवायाय पाणिणं ।

एगे मंते अहिज्जंति, पाणमूयविदेदिणो ॥

सू० १,८ : ४

कई बाल-मूर्ख जीव, प्राणियोका बध करनेके लिए शस्त्र विद्या सीखते हैं और कई प्राणभूतोके विनाशक मन्त्रोकी आराधना करते हैं ।

५—मणसा वयसा चेत्त, कायसा चेत्त अन्तसो ।

आरओ परओ वा वि, दुहा वि य असंजया ॥

सू० १, ८ : ६

अमयमी पुरुष मन वचन और कायासे अपने लिए या परके लिए दात्रुता करते और कराते हैं ।

६—वेराईं कुब्बई वेरी, तओ वेरेहि रज्जईं ।

पावोवगा य आरंभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥

सू० १, ८ : ७

बैरी बैर करता है और फिर दूसराके बैरका भागी होता है । इस तरह बैरसे बैर आगे बढ़ता जाता है । पापात्पन करनेवाले आरम्भ अन्तमें दुःखकारक हाते हैं ।

७—संपरायं णियञ्छंति, अरादुक्खडकारिणो ।

रागदोसस्सिया चाला, पावंकुब्बंति ते बहु ॥

सू० १, ८ : ८

बाल—मूर्ख जीव, राग द्वेषके आश्रित हो अनेक पाप करते हैं । जा अपनी आत्मासे दुष्कृत करते हैं वे साम्परायिक कर्मका बन्धन करते हैं ।

८—एयं सकम्मवीरियं, चालाणं तु पवेइयं ।

इत्तो अकम्मविरियं, पण्डियाणं सुणेह मे ॥

सू० १, ८ : ९

यह बाल जीवाका सकर्म वीर्य कहा है, अत्र पण्डिताका अकर्म वीर्य मुक्तस सुनो ।

प्रवचन : बाल वीर्य : पण्डित वीर्य

६—नेयाउयं सुयक्खायं, उवायाय समीहएँ ।

भुज्जो भुज्जो दुहावासं, असुहत्तं तहा तहा ॥

सू० १, ८ : ११

१. बाल वीर्य पुनः पुनः दुःखावाम है । प्राणी बालवीर्यका जैसे जैसे उपयोग करता है वैसे वैसे प्रशम्न होता है । सम्यक् ज्ञान दर्शन, चारित्र्य और तप्यं नेता—मोक्षकी मार ले जानेवाले मार्ग बह गये हैं । इन्हें ग्रहण कर पण्डित अपनी मूर्खता उद्योग करे ।

१०—दविए वंघणुमुक्के, सव्वओ छिन्नयंघणे ।

१. पणोल्ल पायगं कम्मं, सल्लं कंतइ अन्तसो ॥

सू० १, ८ : १०

१. जो राग-द्वेषसे रहित होता है, जो कपायरूपी बन्धनसे उन्मुक्त है, जो सर्वथा स्नेह बन्धनको काट चुका वह पाप कर्मोंका रोक, अपनी आत्मामें लगे हुए दान्त्यको समूलतः उखाड़ डालता है ।

११—ठाणी विविहठाणाणि, चइस्संति ण संसओ ।

अणियइ अयं घासे णायएहि सुहीहि य ॥

एवमायाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ।

ओरियं ववसंपज्जे, सव्वधम्ममकोवियं ॥

सू० १, ८ : १२-१३

इसमें संशय नहीं कि विविध स्थानोंके स्थानी—वासी, अपने-अपने स्थानों—वासियोंको कभी न कभी छोड़ेंगे । ज्ञाति और सुहृदोंके साथ यह सवास अनित्य है । पण्डित ऐसा विचार कर आत्माके ममत्वभावको उच्छेद डाले तथा सर्वधर्मोंसे अनित्य आर्षं धर्मोंको ग्रहण करे ।

१२—जं किंचुवक्कमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्पणो ।
तस्सेव अन्तरा खिप्पं, सिक्खं सिक्खेज्ज पण्डिए ॥

सू० १, ८ : १५

पण्डित पुरुष किसी प्रकार अपनी आयुका क्षयबाल जाने तो उससे पहले ही शीघ्र सल्लेखनारूप शिक्षाको ग्रहण करे ।

१३—अइक्कमंति धायाए, मणसा वि न पत्थए ।
सव्वओ संवुडे दन्ते, आयाणं सुसमाहरे ॥

सू० १, ८ : २०

मच्छा वीर, मन, वचन शीघ्र कायासे किसी प्राणीका अतिश्रम करना न चाहे । बाह्य और भीतर सब ओरसे गुप्त और दान्त पुरुष मोक्ष देनेवाली ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपस्वी वीरताको अच्छी तरह ग्रहण करे ।

१४—फडं च कल्लंमाणं च, आगमिस्सं च पावगं ।
सव्वं तं णाणुजाणन्ति, आयगुत्ता जिईदिया ॥

सू० १, ८ : २१

आश्रमगुप्त जितेन्द्रिय पुरुष किसीके द्वारा किये गये तथा किये जाते हुए और भविष्यमें किये जानेवाले पापोंका अनुमोदन नहीं करता ।

१५—आणजोगं समाहट्ठु, काथं विवस्सेज सव्वसो ।
तितिकयं परमं नञ्जा, आमोक्क्याए परिव्वएज्जासि ॥

सू० १, ८ : २६

पण्डित पुरुष ध्यानयोगको ग्रहण कर, सर्व प्रकारस शरीर, मन और कायाको बुरे व्यापारास हटावे । तितिक्षाको परम प्रधान समस्त शरीरपात पर्यन्त समयका पालन करता रहे ।

१६—अणु माणं च सायं च, तं पट्टिनाय पंडिए ।

आयतद्वं सुआदाय, एवं वीरस्स वीरियं ॥

सू० १, ८ : १८

पण्डित पुरुष बुरे फलको ज्ञान अणुमात्र भी माया और मान न करे । मोक्षार्थको—ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूपी मुक्ति-मार्गको—ग्रहण कर धैर्यपूर्वक क्रोधादि विकारोंको जीतनेका पराक्रम—यही वीर्य है और ऐसा वीर्य-पराक्रम ही वीर पुरुषकी वीरता है ।

१७—जे यावुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तदंसिणो ।

असुद्धं तेसि परक्कतं, सफलं होइ सब्वसो ॥

सू० १, ८ : २२

जो अधुद्ध है—परमार्थको नहीं जानते और सम्यग्दर्शनसे रहित है ऐसे सत्तारमें पूजे जानेवाले वीर पुरुषोंका सात्त्विक पराक्रम असुद्ध है और वह सत्तार-बुद्धिमें सर्वशः सफल होता है ।

१८—जे य वुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदंसिणो ।

सुद्धं तेसि परक्कतं, अफलं होइ सब्वसो ॥

सू० १, ८ : २३

जो बुद्ध है—परमार्थको जाननेवाले है और सम्यग्दर्शनसे सहित है, उन महाभाग वीरोंका आध्यात्मिक पराक्रम सुद्ध होता है और वह सत्तार-बुद्धिमें सर्वशः निष्फल होता है ।

१७ : बाल मरण : पण्डित मरण

१—सन्तिमे य दुःख ठाणा, अक्खाया मारणन्ति या ।

अकाममरणं चेत्, सकाममरणं तद्वा ॥

उत्त० ५ : २

मरणान्तक ये दा स्यान् बह गय है—एक अकाममरण और दूसरा सकाममरण ।

२—बालाणं अकाम तु, मरणं असइं भवे ।

पण्डियाणं सकामं तु, उक्खोसेण सइं भवे ॥

उत्त० ५ : ३

बालावा—मूर्खोंवा अकाममरण निश्चय ही बार-बार होता है, किन्तु पण्डितावा सकाममरण उत्कृष्टसे एक ही बार होता है ।

३—हिंसे बाले मुसावाइ, माइल्ले पिसुणे सदे ।

भुजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मज्झइ ॥

उत्त० ५ : ६

हिंसा करनेवाला, झूठ बालनवाला, छल-बपट करनेवाला, चुगली खानवाला, शठता करनेवाला तथा मांस और मदिरा खाने पीनेवाला मूर्ख जीव—य बाय थय है—ऐसा मानता है ।

४—तओ से दण्डं समारभइ, तसेसु थावरेसु य ।

अट्ठाए य अणट्ठाए, भूयगामं विहिसइ ॥

उत्त० ५ : ८

फिर वह उस तथा स्यावर जीवोंको कष्ट पहुंचाना शुरू करता है तथा प्रयोजनसे या बिना प्रयोजन ही प्राणी समूहको हिंसा करता है ।

५—कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।

दुहओ मलं संचिणइ, सिसुणागो व्व मट्ठियं ॥

उत्त० ५ : १०

जो काया और वाचासे अभिमानी है और कामिनी कांचनमें गूढ़ है, वह राग और द्वेष दोनोंसे उसी प्रकार कर्म-मलका संचय करता है, जिस तरह शिशुनाग मुख और शरीर दोनोंसे मिट्टीका ।

६—तओ पुट्ठो आयंकेणं, गिलाणो परितप्पई ।

पभीओ परलोगस्स, कम्मजुप्पेहि अप्पणो ॥

उत्त० ५ : ११

फिर वह मूर्ख जीव आतंकसे स्पृष्ट होनेपर अपने कर्मोंको देख, परलोकसे भयभीत हो, ग्लानि पाता हुआ परित्याग करता है ।

७—सुया मे नरण ठाणा, असीलानं च जा गई ।

बालाणं कूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥

उत्त० ५ : १२

तओ से मरणन्तम्मि, धाले संतत्सई भया ।

अकाममरणं सरई, धुत्तेव कुलिणां जिण्ण ॥

उत्त० ५ : १६

‘शील रहित कूरकमें करनेवाले मूर्ख मनुष्योंको जो गति होती है वह मैंने सुनी है । उन्हें नकमें स्थान मिलता है, जहा प्रगाढ़ वेदना है’ —मरणान्तके समय मूर्ख मनुष्य इसी तरह भयसे संश्रित होता है और आखिर, एक ही दावमें हार जानेवाले जुआरीकी तरह, अकाम मृत्युसे मरता है ।

६—मरणंपि सपुण्णानं, जहा मेयमणुस्सुयं ।

विप्पसण्णमणाघायं, संजयाणं वुसीमओ ॥

उत्त० ५ : १८

बाल मूल जीवोंके अकाम मरणका भूँसे सुना है, उसी तरह पुण्यवान और जितेन्द्रिय सयमियाव प्रसन्न और आघातरहित सकाम-मरणका भी सुना ।

१०—न इमं सव्वेसु भिक्खूसु, न इमं सव्वेसु गारिसु ।

नाणासीला अगारत्था, विसमसीला य भिक्खुणो ॥

उत्त० ५ : १६

यह, समामरण न सब भिक्षुओंके प्राप्त होता है और न सब गृहस्थोंका । क्योंकि गृहस्थोंके नाना—विविध शाल^१ है और भिक्षु विषम-शील हैं—सब समान शीलवाले नहीं ।

११—अगारि सामाइयंगार्हं, सद्धी काएण फासए ।

पोसहं दुहओ पक्खं, एगरायं न हावए ॥

उत्त० ५ : २३

श्रद्धालु अगारी—गृहस्थ सामायिकक अगोका कायासे सम्यक् रूप से पालन करे । दानों पक्षामे एक रातको भी^१ नाद न दता हुआ पोषण करे ।

१२—एवं सिक्खासंभावन्ते, गिहिवासे वि सुव्वए ।

मुच्चै द्रविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं ॥

उत्त० ५ : २४

इस प्रकार शिष्यायुक्त सुव्रती गृहवास करता हुआ भी हाठ-मासके

इस दारीरको छोड़ यक्षलोक—बल्लोकको जाता है ।

१३—अह जे सजुडे भिक्षु, दोण्हं अन्नयरे सिया ।

सव्वदुक्खपहीणे दा, देवे चायि महिडिहए ॥

उत्त० ५ २५

तथा जो सवृतात्मा भिक्षु है वह दानामस एक गतिका पाता है ।
या ता वह सब दु ख क्षय हो गय ॥ जिसक ऐसा सिद्ध होता है अथवा
महानृद्धिवाला दय होता ह ।

१४—ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खित्ता सज्जमं तव ।

भिक्षाए दा गिहत्थे दा, जे सन्ति परिनिब्बुडा ॥

उत्त० ५ २८

सयम और तपके अभ्यास द्वारा जो वासनास परिनिवृत ह वे भिक्षु
हो या गृहस्थ—दिव्य देवगतिजा जात है ।

१५—तेसिं सोद्या सपुज्जाणं, संजयार्णं वुसीमओ ।

न सतसति मरणते, सीलधन्ता बहुस्सया ॥

उत्त० ५ २६

पूज्य जितेन्द्रिय सयमियाकी मनोहर गतिका सुत्तर, सीलसम्प न
और बहुश्रुत पुरुष मरणा तके समय सतृप्त नहा होते ।

१६—तुलिया विसेसमादाय, दयाधम्मस्स खन्तिए ।

विप्पसीएज्ज मेहावी, सहाभूएण अप्पणा ॥

उत्त० ५ ३०

अकाम और सकाम—इन दोनों मरणोको ताल, विवेकी पुरुष
विशेषको ग्रहण करे । क्षमा द्वारा दया धर्मका प्रकाश कर मेधावी
तथाभूत आत्मासे अपनी आत्माका प्रसन करे ।

१७—तओ काले अभिप्पेए, सङ्घी तालिसमन्तिए ।

णिणएज्ज लोमहरिसं, भेयं देहस्स फंखए ॥

उत्त० ५ : ३१

बादमें थढ़ावान पुरप काल—अवसर—भानपर गुरुजनोके समीप,
रोमाञ्चकारी मृत्युमयको दूर कर देहभदकी चाह करे ।

१८—अह कालम्मि संपरो, आघायाय समुस्सरं ।

सकाममरणं मरई, तिण्हमन्नयरं मुणी ॥

उत्त० ५ : ३२

कालके उपस्थित होनपर, मलेखना आदिके द्वारा शरीरका भ्रन्त
करता हुआ साधु, मृत्युके तीन प्रकारोंमें से किसी एकके द्वारा सकाम
मृत्युको प्राप्त करे ।

१८ : दृष्टान्त

[१]

१—जहाऽऽएसं समुदिस्स, कोई पोसेज्ज एलयं ।
 ओयणं जवसं देज्जा, पोसेज्जावि सयङ्गणे ॥
 तओ से पुट्ठे परियूढे, जायमेए महोदरे ।
 पोणिए विवले देहे, आएसं परिकंसए ॥
 जाव न एइ आएसे, ताव जीवइ से दुही ।
 अह पत्तम्मि आएसे, सीसं छेत्तूण भुज्जई ॥
 जहा से रल्लु ओरब्भे, आएसाए समीहिए ।
 एवं थाले अहम्मिट्ठे, ईहई नरयाचयं ॥

उत्ता० ७ : १-४

जैसे कोई अतिथि के उद्देश्य से एलकना पोषण करता है, उसे बावल और बी खिलाता है और अपने आगन में रखता है और जैसे इस तरह पोषा हुआ वह एक पुष्ट, परिवृद्ध, जातमेद, महाउदर और विपुल देहवाला होने पर अतिथि की प्रतीक्षामात्र के लिए होता है ।

इस तरह जैसे वह एक निश्चय रूप से अतिथि के लिए ही पोषा जाता है—जब तक अतिथि नहीं आता तब तक जोता है पर अतिथि ने आने पर शिरसे छेदा जाता है उसी प्रकार अधमिष्ठ मूलं मनुष्य मानो नरकायु के लिए ही पुष्ट होता है ।

२—हिसे वाले मुसावाई, अद्धानमि विलोवण ।
 अन्नदत्तहरे तेणे, माई कं न हरे सढे ॥
 इत्थीविसयगिद्धे य, महारम्भपरिगहे ।
 भुजमाणे सुरं मसं, परिवूढे परंदमे ॥
 अगककरभोई य, त्रुदिल्ले चियलोहिण ।
 आशयं नरण कंखे, जहाऽऽएसं व एलण ॥

उत्तर० ७ : ५-७

• जो मूर्ख, हिसक है, झूठ बालनेवाला है, मार्गमें लूटनेवाला है, बिना दी हुई वस्तुको लेनेवाला चोर है, मायो है, और किसको हरण करूँ—
 ऐसे निवारवाला शठ है, जा स्त्री और विषयोमें गूढ़ है, जो महारम्भी और महापरिग्रही है जो मुराका पाग करनेवाला है, बलवान होकर दूसरेको दमन करनेवाला है और जो कंकर कर करके मांसको खाने वाला है—ऐसा बड़ पेट और उपचित लाहीवाला मूर्ख ठीक उसी तरह नर्वायुकी आकाक्षा करता है जिस तरह पोषा हुआ एलक अतिथि की ।

३—आसणं सयणं जाणं, वित्तं कामे य भुंजिया ।
 दुस्सादडं घणं हिंसा, बहुं सच्चिणिया रयं ॥
 तओ कम्मगुरु जंतू, पच्चुप्पन्नपरायणे ।
 अय व्व आगयाएसे, मरणंतम्मि सोयई ॥
 तओ आउपरिक्खोणं, खुयादेहा विहिसगा ।
 आसुरीयं दिसं वाला, गच्छन्ति अवसा तमं ॥

उत्तर० ७ : ८-१०

आसन, शय्या, यात्रा, वित्त और कामभागाका भाग मूर्ख जीव कर्म रजकी सचित कर गुरु बन जाता है । केवल वर्तमानका ही देखनेवाला ऐसा कर्मगुरु—कर्मोंमें भारी बना—प्राणी कष्टमें प्राप्त धनको यही

छोड़कर जाता हुआ भरणान्त कालमें उसी प्रकार भोजन करता है जिस तरह पुष्ट एक अतिथि के आने पर । (अतिथि के पहुँचने पर जैसे एक शिरसे छेदा जाकर खाया जाता है) उसी तरह आद्यूय के क्षीण होने पर नाना प्रकारकी हिंसा करनेवाले मूर्ख, देहको छोड़, परवश वने अन्धकारयुक्त नरक दिशा—नरक गतिकी ओर जाते हैं ।

[२]

जहा कागिणिह हेहं, सहस्सं हारण नरो ।
अपर्थं अम्यगं भोधा, राया रज्जं तु हारण ॥
एवं माणुस्सगा कामा, देव कामाण अन्तिह ।
सहस्सगुणिया मुज्जो, आवं कामा य दिव्विया ॥
अणेगघासानवया जा, सा पण्णवमो ठिई ।
जाणि जीयन्ति दुग्मेहा, अणे वाससयावण ॥

वृत्त० ७ : ११-१३ ;

जैसे एक काकिर्णी के लिए कोई मूर्ख मनुष्य हजार मोहरको हार देता है और जैसे अपय्य ग्रामको खाकर राजा राज्यको हार देता है उसी तरह मूर्ख तुच्छ मानुषों, भोगों के लिए उत्तम सुखों—देव-सुखोंको खो देता है ।

मनुष्यों के कामभोग—सहस्रगुण कुरंगपर भी आय और भोगकी दृष्टिसे देवताओं के काम ही दिव्य होते हैं । मनुष्यों के कामें देवताओं के कामों के सामने बैसे ही हैं जैसे सहस्र मोहर के सामने बाबिणी व राज्य के सामने ग्राम । प्रजावानकी देवलोक में जो अनेक वर्षणयुक्तकी स्थिति है उसको दुर्बुद्धि—मूर्ख जीव—सो वर्षों भी न्यून आयमें विषयभोगों के बशीभूत होकर हार देता है ।

कुसगमेत्ता इमे कामा, सन्निरुद्धस्मि आरए ।
कस्स हेवं पुराकावं, जोगक्खेमं न संविदे ॥

उत्त० ७ : २४

इस सीमित आयुमें ये कामभोग बुद्धके अग्रभागके समान स्वरूप है । तुम किस हेतुको सामने रखकर आगेके योगक्षेमका नहीं समझते ?

यालस्स पस्स यालत्तां, अहम्मं पडिवज्जिया ।
विद्या धम्मं अहम्मिद्वे, नरए उववज्जई ॥
धीरस्स पस्स धीरत्तां, सव्वधम्माणुवत्तिणो ।
विद्या अधम्मं धम्मिद्वे, देवेसु उववज्जई ॥

उत्त० ७ : २८, २९

हे मनुष्य ! तू बाल जीवकी मूर्खता तो देख, जो अधर्मको ग्रहण कर तथा धर्मको छोड़ अधर्मिष्ठ हो नर्कमें उत्पन्न होता है ।

हे मनुष्य ! तू धीर पुरुषकी धीरता तो देख, जो सब धर्मोंका पालन कर, अधर्मको छोड़ धर्मिष्ठ हो देवोंमें उत्पन्न होता है ।

[३]

जहा सागडिओ जाणं, समं हिंसा महापहं ।
विसमं मग्गमोइण्णो, अक्खे भग्गस्मि सोयई ॥
एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पडिवज्जिया ।
याले मच्चुमुहं पत्तो, अक्खे भग्गे व सोयई ॥

उत्त० ५ : १४, १५

जिस तरह कोई जानकार गाड़ीवान समतल विशाल मार्गको छोड़ कर विपन्न मार्गमें पड़ जाता है और गाड़ीकी घुरी टूट जानेसे सोच करता है उसी तरह धर्मको छोड़ अधर्ममें पड़नेवाला मूर्ख मृत्युके मुहमें पड़ा हुआ जीवनकी घुरी टूट जानेकी तरह शोक करता है ।

[४]

१—जहा य तिन्नि वणिथा, मूलं घेतूण निगया ।

एगोऽत्थ लहई लाभं, एगो मूलेण आगओ ॥

एगो मूलं पि हारिस्ता, आगओ सत्थ वाणिओ ।

घवहारे सबसा एसा, एवं धम्मो वियाणइ ॥

सुत्त० ७ : १४, १५

तीन वणिक् मूल पूजाको लेकर घरसे निकले । उनमेंसे एकने लाभ उठाया दूसरा मूलका लेकर आया और तीसरा मूल पूजाको भी खोकर आया । जैसे व्यवहारमें यह उपमा है वैसे ही धर्मके विषयमें भी जानो ।

२—माणुसत्ता भवे मूलं, लाभो देवगई भवे ।

मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं धुव्वं ॥

सुत्त० ७ : १६

मनुष्य जीवन यह मूल धन है । देवगति लाभस्वरूप है । मूल-धनके नाशसे जीवोको निश्चय ही हारस्वरूप नरक तिर्यञ्च गति मिलती है ।

३—दुइओ गई घालस्स, आवई वहूमूलिया ।

देवत्ता माणुसत्तां च, जं जिण लोलयामहे ॥

सओ जिण सई होई, दुविहं दुग्गई गए ।

दुल्लाह तस्स सम्मग्गा, अद्दण सुचिरादपि ॥

सुत्त० ७ : १७, १८

धूर्त और लोलुप, अज्ञानी जीवकी, जिसने नि देवत्व और मनुष्यत्व को हार दिया है, नरक और तिर्यञ्च य दा गतिमां होती है, जो कष्ट-मूलक और बधमूलक है ।

नरक और तियञ्च इन दो प्रकारकी दुगतियोंमें गया हुआ जीव सदा ही हारा हुआ होता है क्योंकि इन उन्मागोंसे निकल विशाल पथपर आना दीर्घकालके बाद भी दुलभ है ।

४—एव जियं सपेहाए, तुलिया बाल च पण्डियं ।
मूलिय ते पवेसन्ति, माणुसिं जोणिमेन्ति जे ॥
वेमायाहिं सिकखाहिं, जे नरा गिहिसुव्वया ।
उवेन्ति माणुसं जाणिं, कम्मसच्चा पाणिणो ॥

उत्त० ७ : १६, २०

इस प्रकार हारे हुएको देखकर तथा बाल और पण्डित भावका तोलकर जो मानुषी योनिमें आते हैं वे मूलक साथ प्रवेश करते हैं ।

५—जहा कुसग्गे उदगं, समुद्देण समं मिणे ।
एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥
जेसिं तु विउला सिकखा, मूलियं ते अइच्छया ।
सीलवन्ता सर्वासेसा, अदीणा जन्ति देवयं ॥

उत्त० ७ : २३, २१

जो नर कम अधिक शिखाया द्वारा गृहवासमें भी सुव्रती है, वे मानुषी यौनिका प्राप्त करते हैं । प्राणीके कृत्य हमेशा सत्य होते हैं । उनका फल मिश्रता ही है ।

जैसे कुशके अग्रभागपर रहा हुआ जल समुद्रकी तुलनामें नगण्य होता है उसी तरह मनुष्यके कामभाग देवीके कामभागोंके सामने नगण्य होते हैं ।

जिन जीवाकी शिखाएँ विपुल हैं वे मूल पूजीको अतिश्रान्त कर जाते हैं । जो विशेषरूपसे धील और सदाचारसे युक्त होते हैं वे लामरूप देवगतिको प्राप्त करते हैं ।

[५]

कुजए अपराजिए जहा, अक्खेहि कुसलेहि दीवर्ध ।
 कडमेव गहाय नो कलि, नो तीयं नो खेव दावरं ॥
 एवं लोगम्मि ताइणा, चुइए जे धम्मे अणुत्तरे ।
 सं गिण्ह हियंति उत्तमं, कडमिव सेस वहाय पण्हिए ॥

सु० १, २। २ : २३-२४

जुआ खेलनमें निपुण जुआडी जैसे जुआ खेलते समय 'कृत' नामक पाशोको ही ग्रहण करता है, 'कलि', 'दापर' और 'त्रता' को नहीं और पराजित नहीं होता; उसी तरह पण्डित इस लोकमें जगन्नाता सबज्ञान जो उत्तम और अनुत्तर धर्म बहा है उसे ही अपन हितके लिए ग्रहण करे। पण्डित ग्रामधर्मोको—इन्द्रिय-विषयको—उसी तरह छोड़ दे जिस तरह कुशल जुआडी 'कृत' के सिवा अन्य पाशोको छोड़ता है।

[६]

१—जहा सुणी पूइकन्नी, निक्खसिज्जई सब्बसो ।
 एवं दुस्सील पडिणीए, 'मुहुरी' निक्खसिज्जई ॥

उत्त० १ : ४

जैसे सड़े हुए बानोवाली कुत्ती सब जगहसे दुतकारी जाती है, उसी तरह दुशील, ज्ञानियासे प्रतिकूल चलनवाला और चाचार मनुष्य सब जगहसे तिरस्कृत किया जाता है।

२—कण कुण्डरां चइत्ताणं, विट्ठं भुंजइ सुयरे ।
 एवं सीलं चइत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए ॥

उत्त० १ : ५

जैसे अनाजके कुण्डको छोड़ सूखर बिठाका भोजन करता है, उसी तरह मृगकी तरह मूख मनुष्य शील छोड़ दुःशीलमें रमण करता है ।

३—सुणियाभावं साणस्स, सूयरस्स नरस्सय ।

विणए ठविज्ज अप्पाणं इच्छंतो हियमप्पणो ॥

उत्ता० १ : ६

कुत्ती और सूखरके साथ सम्मिलित दुराचारीकी दुर्दशाको सुन भयनी आत्माका हित चाहनेवाला पुरुष भयनी आत्माको विमयमें—शीलमें—स्थापन करे ।

[७]

१—जविणो मिगा जहा संता परियाणेण वज्जिया ।

असंक्रियाइं संकंति संक्रियाइं असंकिणो ॥

परियाणियाणि संकंता पासियाणि असंकिणो ।

अन्नाणभयसंविग्गा संपलिति तहि तहि ॥

अह तं पवेज्ज यज्झं अहे यज्झस्स वा वए ।

मुच्चेज्ज पयपासाओ तं तु मंदे न देहई ॥

अहियप्पाहियप्पन्नाणे विसमंतेणुवागए ।

स वद्धे पयपासेणं तत्थ घायं नियच्छइ ॥

सू० १, १ । २ : ६-६

जैसे सुरक्षित स्थानसे भटके हुए चञ्चल मृग, शकाके स्थानमें शका नहीं करते और अशकान स्थानमें शका करते हैं और इस तरह सुरक्षित स्थानमें शका करते हुए और पाशस्थानमें शका न करते हुए वे अशानी और भयसत्रस्त जीव उस पाशयुक्त स्थानमें फस जाते हैं ।

यदि मृग उस बन्धनको फाद कर चले जाय या उसके नीचेसे निकल जाय तो पंरके बन्धनसे मुक्त हो सकते हैं। पर वे मुक्त यह नहीं देखते।

२—धम्मपन्नवणा जा सा संत्तु संकंति मूढगा।

आरंभाद् न संकंति अवियत्ता अक्रोविया ॥

सठवप्पगं विचक्खसं सव्वं णूमं विहूणिया।

अप्पत्तियं अकम्मसे एयमट्ठं मिगे चुए ॥

जे एयं नाभिजाणंति मिच्छदिट्ठी अणारिया।

मिगा वा पासवद्दा ते घायमेस्संति णंतसो ॥

१, १। २ : ११-१३

जिस तरह हिताहितके विवेकसे शून्य मृग, विपमान्तमें पहुँच, पद-बन्धनके द्वारा बद्ध होकर वही मारे जाते हैं और इस तरह अपना बडासे बडा अहित करते हैं; इसी तरहसे विवेक शून्य अज्ञानी मूढ़ धर्मस्थानमें सका करते हैं और आरम्भमें सका नहीं करते। लाभ, मान, माया और क्रोधको छोड़ मनुष्य कर्माक्षरहित—मुक्त होता है पर अज्ञानी मनुष्य मूर्ख मृगकी तरह इस बातकी छोड़ देता है। जो बन्धन-भुक्तिके उपायको नहीं जानते वे मिथ्यादृष्टि बनायें उसी तरह अनन्त बार धातकी प्राप्त करने हैं जिस तरह वह पासवद्ध मृग।

३—अमणुन्नसमुप्पायं दुक्खमेव विजाणिया।

समुप्पायमजाणंता क्हं नायंति संवरं ॥

१, १। ३ : १०

अशुभ अनुष्ठान करनेसे दुःखकी उत्पत्ति होती है। जो लोग दुःख की उत्पत्तिका कारण नहीं जानते वे दुःखके नाशका उपाय कैसे जान सकते हैं ?

१९ : सम्यक्त्व पराक्रम

[१]

१—संयोगेणं भंते । जीवे किं जणयइ ?

संयोगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ ।अणंताण्णग्रंधिकोह-
माणमायालोभे एवेइ । नयं च कम्मं न वंधइ । ...मिच्छत्तविसोहि
काऊण दंसणाराहए भवइ । ...अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं
सिज्झई । तथं पुणो भवग्गहणं नाइक्कमइ । उत्त० २६ : १

सवेगसे हे भगवान् जीव क्या उपाजन करता है ?

सवेगसे जीव अनुत्तर—थेष्ठ धर्मश्रद्धाको प्राप्त करता है । अनन्ता-
नुबन्धी श्रोध, मान, माया, और लोभका क्षय करता है । नए कर्मोंका
बधन नहीं करता । मिथ्यात्वकी विशुद्धि कर दर्शनका आराधक होता
है । दशनका आराधक ही जीव उसी भवमें सिद्ध होता है और किसी
भी स्थितिमें तीसरा भवका तो अतिक्रमण करता ही नहीं ।

२—निव्वेएणं भंते । जीवे किं जणयइ ?

निव्वेएणं दिव्वमाणुसत्तेरिच्छिएसु कामभोगेसु निव्वेयं हव्व
मागच्छइ । सव्वविसएसु विरज्जइ । आरंभपरिघायं करेइ ।

संसार-मग्नं वोच्छिदइ, सिद्धिमग्नं पडिवन्ने य हवइ ।

उत्त० २६ : २

निर्वेदसे हे भगवन् ! जाव क्या उपाजन करता है ? निर्वेदसे जीव,
देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी कामभोगासे शोध उदासीनता

को प्राप्त करता है । फिर सब विषयोंसे विरक्त हो जाता है । फिर आरम्भका परित्याग करता है, जिससे ससार मार्गका छेदनकर सिद्धि-मार्गको ग्रहण करनेवाला होता है । -

३—धम्मसद्धाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

धम्मसद्धाएणं सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ ।

उत्ता० २६ : ३

धर्मश्रद्धासे हे भगवन् ! जीव क्या उपाजंन करता है ? धर्मश्रद्धा से सात्तामुखमें अनुरागी जीव विषय सुखोंसे विरक्त होता है ।

४—गुरुसाहम्मियमुत्सूषणाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

गुरुसाहम्मियमुत्सूषणाएणं विजयपडिवत्ति जणयइ ।

उत्ता० २६ : ४

गुरु और सधर्मीका दृष्ट्युपासे जीव क्या उपाजंन करता है ? इससे जीव विजय प्रतिपत्तिको प्राप्त करता है ।

[२]

१—क्रोधविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

क्रोधविजएणं एत्ति जणयइ ।

उत्ता० २६ : ६७

क्रोध विजयसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ? क्रोध विजयसे हान्तिको उत्पन्न करता है ।

२—माणविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

माणविजएणं मद्वं जणयइ ।

उत्ता० २६ : ६८

मान विजयसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ? मान विजयसे जीव मादंश भावको उत्पन्न करता है ।

३—मायाविजयणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

मायाविजयणं अज्जवं जणयइ । उता० २६ : ६६

माया विजयसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ?

माया विजयसे जीव आजंव भावको उत्पन्न करता है ।

४—लोभविजयणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ।

लोभविजयणं संतोसं जणयइ । उता० २६ : ७०

लोभ विजयसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ?

लोभ विजयसे जीव संतोष भावका उत्पन्न करता है ।

[३]

१—वीयरगयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? वीयरगयाए

णं नेहाणुवधणाणि तण्हाणुवधणाणि य धोच्छिदइ ।

मणुन्नामणुन्नेसु सदफरिसरुवरसंगधेसु सचित्ताचित्तमीसएसु

वेव विरज्जइ । उता० २६ : ४५

वीतरागतासे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ? वीतरागतासे स्नेहानुबन्ध तथा तृष्णानुबन्धका व्यवच्छेद हो जाता है । फिर प्रिय-अप्रिय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तथा सचित, अचित और मिथ्य द्रव्योसे विरहित हो जाती है ।

२—खंतीए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? खंतीए णं परीसहे

जिणेइ । उता० २६ : ४६

क्षान्तिसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ? क्षान्तिसे जीव परिपक्व—कष्टोको जीतता है ।

३—मुत्तीए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? मुत्तीए णं अकिंचणं-

जणयइ । अकिंचणे य जीवे अत्थलोलानं पुरिसाणं अपत्थ-

णिज्जे भवइ । उता० २६ : ४७

मुक्ति—निलोभतासे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पाजन करता है ? निलोभतासे जीव बकिचनताको उत्पन्न करता है—बकिचनता से जीव अयंलोलुपी पुरुषोंका अप्रायंनोय हा जाता है—उसे चोर आदिका भय नहीं रहता ।

४—अज्जवयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? अज्जवयाए णं कास्सुज्जुययं, भावुज्जुययं, भासुज्जुययं अविसंवायणं जणयइ । अविसंवायणसंपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ ।

उत्तर० २६ : ४८

भार्जवसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ? भार्जवसे कायाकी ऋजुता, भाषाकी ऋजुता, भाषाकी ऋजुता एव अविसंवायण उत्पन्न करता है ।

५—महवयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? महवयाए णं अणुस्सियरां जणयइ । अणुस्सियस्सेण जीवे मिठमहव-संपन्ने अट्ठ मयट्ठाणाईं निट्ठावेइ । उत्तर० २६ : ४९ ॥

मादवसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पाजन करता है ? मादवसे जीव अनुत्सुकता उत्पन्न करता है । मृदुमादवसे सम्पन्न अनुत्सुक जीव आठ गद स्वामीका क्षय कर देता है ।

[४]

१—भावसच्चेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? भावसच्चेणं भावविसोहिं जणयइ । भावविसोहीए वट्टमाणे जीवे अरहंत-पन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अच्युत्तेइ परलोक धम्मस्स आराहए भवइ । उत्तर० २६ : ५०

भाव सत्यसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पाजन करता है ? भाव

सत्यसे जीव भाव विशुद्धि उ पन्न करता है, जिससे जीव ग्रहंत प्रति पादित धर्मकी आराधनाके लिए उद्यत होता है और इससे फिर परलोकमें धर्मका आराधन होता है ।

२—करणसच्चेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? करणसच्चेणं करणसत्तिं जणयइ । करणसच्चे घट्टमाणे जीवे जहावाई सहाकारी यावि भवइ । उक्त० २६ : ५१

करण-सत्यसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ? करण-सत्यसे जीव सत्यश्रित्याकी शक्ति उत्पन्न करता है । करणसत्यमें स्थित जीव जैसी कथनी वैसी करनावाला हाता है ।

३—जोगसच्चेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

जोगसच्चेणं जोगं विसोहैइ । उक्त० २६ : ५२

योग सत्यसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ? योग सत्यसे जीव योगाकी विशुद्धि—मन, वचन, कायाकी प्रवृत्तिकी शुद्धि करता है ।

[५]

१—मणगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? मणगुत्तयाए ण जीवे एगगं जणयइ । एगगचित्तेणं जीवे मणगुत्ते संजमाराहए भवइ । उक्त० २६ : ५३

मन गुप्तिसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ? मन गुप्तिसे जीव एवाग्रताको उपार्जन करता है । एकाग्र चित्तवाला मनोगुप्त जीव सयमका आराधक होता है ।

२—वयगुत्तयाए ण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? वयगुत्तयाए णं निव्विकारत्तं जणयइ । निव्विकारे ण जीवे वइगुत्तेअज्झप्पजोगसाहणल्लुत्ते यावि भवइ । उक्त० २६ : ५४

वचन गुप्तिसे है भगवन् ! जीव क्या उपाजन करता है ? वचन गुप्तिसे निर्विकार भावको उत्पन्न करता है । फिर उस निर्विकार भावसे वह वचनयुक्त जीव आध्यात्म योगके साधनसे युक्त होता है ।

३—कायगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? कायगुत्तयाए संवरं जणयइ । संवरेणं कायगुत्ते पुणो पापासवनिरोहं करेइ ।

उत्त० १६ : ५५

काय गुप्तिसे है भगवन् ! जीव क्या उपाजन करता है ? काय गुप्तिसे सबर उत्पन्न करता है और फिर सबरसे वह काययुक्त जीव पापासवका निरोध करता है ।

२—निदणयाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

• निदणयाएणं पच्छाणुतावं जणयइ । पच्छाणुतावेणं विरज्ज-
माणे करणगुणसेहिं पडिवज्जइ ।.....मोहणिज्जं कम्मं
उत्त० २६ : ६

आत्म-निन्दासे हे भगवन् ! जीव क्या उपाज्जन करता है ?

आत्म-निन्दासे जीव पश्चात्ताप उत्पन्न करता है । पश्चात्तापके
कारण पापोंसे विरक्ता जीव करण-गुणोंको प्राप्त करता है । और
इससे अन्तमें माहनीय कर्मका नाश करता है ।

३—गरहणयाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

गरहणयाएणं अपुरस्कारं जणयइ । ...अप्पसत्थेहिंतो
जोगेहिंतो नियत्तेई । पसत्थे य पडिवज्जइ.....अणंत-
घाहपज्जये खवेइ । उत्त० २६ : ७

आत्म-गर्हासे हे भगवन् ! जीव क्या उपाज्जन करता है ?

आत्म-गर्हासे जीव अपुरस्कार—आत्म-नम्रताको उत्पन्न करता है ।
फिर वह अशस्त योगसे निवृत्त होता है और प्रशस्त योगको ग्रहण
करता है और इससे अन्तमें अनन्तघाती पर्यायोंका क्षय करता है ।

४—पायच्छित्तकरणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

पायच्छित्तकरणेणं पावकम्मविसोहिं जणयइ । निरइयारे

१—आत्माके दोषोंका चिन्तन—उनकी निन्दा ।

२—पहले नहीं अनुभव की हुई मनकी निर्मलता ।

३—दूसरेके समक्ष अपने दोषोंको प्रगट करना ।

४—आत्माकी अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, वीर्य और सुखकी शक्तिको
आवरण करनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म ।

आवि भवइ ।***मर्गं च मग्गफलं च विसोहेइ, आचारं
च आचारफलं च आराहेइ । उत्त० २६ : १६

प्रायश्चित्तसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ?

प्रायश्चित्तसे जीव पापकर्मविशुद्धिको प्राप्त करता है तथा निरति-
चार हो जाता है । मार्ग और मार्गफलकी विशुद्धि करता है और
आचार तथा आचारफलको आराधना करता है ।

५—रत्तमावणयाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

रत्तमावणयाएणं पल्लयाणभावं जणयइ । ***सव्यपाण
भूयजीवसत्तेसु मिनीभावमुप्पाएइ ।***भावविसोहिं फाऊण
निब्भए भवइ । उत्त० २६ : १७

क्षमापनासे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ?

क्षमापनासे जीव प्रह्लादभाव—चित्तकी प्रसन्नताको उत्पन्न करता
है, जिससे सर्व प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वोके प्रति मंत्रीभावको उत्पन्न
करता है । मंत्रीभावको उत्पन्न कर जीव भाव विशुद्धि कर निर्मय
होता है ।

[७]

१—संजमेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

संजमेणं अणण्हयत्तं जणयइ । उत्त० २६ : २६
सयमसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ?
सयमसे अनास्रव अवस्थाको उत्पन्न करता है ।

२—तवेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

तवेणं बोदाणं जणयइ । उत्त० २६ : २७
तपसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ?

२—निंदयाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

निंदयाएणं पच्छाणुतावं जणयइ । पच्छाणुतावेणं विरज्ज-
माणे करणगुणसेदि पडिवज्जइ । ...मोहणिज्जं कम्मं
उत्तामइ ।

सुत्त० २६ : ६

आत्म-निन्दासि हे भगवन् ! जीव क्या उपाजन करता है ?

आत्म निन्दासे जीव पश्चात्ताप उत्पन्न करता है । पश्चात्तापके
कारण पापोंसे विरक्त जीव करण-गुणश्रमाको प्राप्त करता है । और
इससे अन्तर्मे माहोद्य कर्मका नाश करता है ।

३—गरहणयाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

गरहणयाएणं अपुरस्कारं जणयइ । ...अप्पसत्थेहिंतो
जोगेहिंतो नियत्तेई । पसत्थे य पडिवज्जइ.....अणंत-
घाइपज्जे खवेइ ।

सुत्त० २६ : ७

आत्म गर्हासि हे भगवन् ! जीव क्या उपाजन करता है ?

आत्म गर्हासे जीव अपुरस्कार—आत्म नम्रताका उत्पन्न करता है ।
फिर वह अप्रशस्त यागसे निवृत्त होता है और प्रशस्त यागको ग्रहण
करता है और इससे अन्तर्मे अनन्तघाती पर्यायोक्ता क्षय करता है ।

४—पायच्छित्तकरणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

पायच्छित्तकरणेणं पावकम्मविसोदि जणयइ । निरइयारे

१—आत्माके दोषोंका चिन्तन—उनकी निन्दा ।

२—पहले नहीं अनुभव की हुई मनकी निर्मलता ।

३—दूसरेके समक्ष अपने दोषोंका प्रगट करना ।

४—आत्माकी अनन्त ज्ञान, दशन, चारित्र्य, वीर्य और सुखकी शक्तियों
आवरण करनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म ।

आवि भवइ ।.....मार्गं च मार्गफलं च विसोहेइ, आचारं
च आचारफलं च आराहेइ । उत्त० २६ : १६

प्रायश्चित्तसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ?

प्रायश्चित्तसे जीव पापकर्मविशुद्धिको प्राप्त करता है तथा निरति-
चार हो जाता है । मार्ग और मार्गफलकी विशुद्धि करता है और
आचार तथा आचारफलको आराधना करता है ।

५—स्वमाधनयाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

स्वमाधनयाएणं पल्लहायणभावं जणयइ । ...सत्त्वपाण
भूयजीवसरोसु मिनीभावसुप्पाएइ ।...भावविसोहिं काऊण
निव्वमए भवइ । उत्त० २६ : १७

समापनासे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ?

समापनासे जीव प्रह्लादभाव—विस्तकी प्रसन्नताको उत्पन्न करता
है, जिससे सर्व प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वोंके प्रति मंत्रीभावको उत्पन्न
करता है । मंत्रीभावको उत्पन्न कर जीव भाव विशुद्धि कर निर्भय
होता है ।

[७]

१—संजमेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

संजमेणं अणण्हयत्तं जणयइ । उत्त० २६ : २६

संयमसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ?

संयमसे अनास्रव अवस्थाको उत्पन्न करता है ।

२—तवेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

तवेणं वोदाणं जणयइ । उत्त० २६ : २७

तपसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ?

तपसे व्यवदान—पूर्व कर्मोंका क्षय कर आत्मशुद्धि उत्पन्न करता है ।

३—वोदाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

वोदाणेणं अकिरियं जणयइ । अकिरियाए भवित्ता तओ पक्खा सिज्झइ, दुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ. सब्बदुक्खाणमंतं करेइ ॥

उत्त० १६ : २८

व्यवदानसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ?

इससे जीव अक्रिया (क्रियाके अभाव) को उत्पन्न करता है, जिससे वह फिर सिद्ध, बुद्ध, युक्त, परिनिवृत्त और सर्व दुःखोंका अन्त करने वाला होता है ।

[८]

१—कसायपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

कसायपच्चक्खाणेणं धीयरगभावं जणयइ । धीयरगभावपडिषन्नेवि य णं जीवे समसुहदुक्खे भवइ ।

उत्त० २६ : ३१।

कषाय प्रत्याख्यानसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता ?

इससे जीव धीतराग भावको उत्पन्न करता है, जिससे वह सुख दुःखमें समान भाववाला होता है ।

२—जोगपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? जोगपच्चक्खाणेणं अजोगत्तं जणयइ । अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न यन्धइ, पुव्ववद्दं निज्जेइ ।

उत्त० २६ : ३७

योग प्रत्याख्यानसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ?

इससे जीव अयोगित्व—मन, वचन, कायाकी प्रवृत्तिसे शून्यता

को प्राप्त करता है। ऐसा जीव फिर नए कर्मोंका बन्ध नहीं करता तथा पूर्ववत् कर्मोंको भाड देता है।

[९]

१—एगममणसंनिवेशणयाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

एगममणसंनिवेशणयाएणं चित्तनिरोहं करेइ ।

उत्त० २६ : २५

एकाग्रमनः सनिवेशनासे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ?

इससे जीव चित्त निरोध करता है।

२—विणियट्ठणयाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

विणियट्ठणयाएणं पावकम्माणं अकरणयाए अज्झुट्ठेइ ।

पुन्रवबद्धानं य निज्जरणयाए पायं नित्यत्तेइ । तथो पच्छा

थाउररत्तं संसारवत्तायं व्रीडययइ । उत्त० २६ : ३०॥

विनिवर्तनासे—विषय वासनासे स्वायसे—जीव क्या उपार्जना करता ?

इससे जीव पाप कर्मोंको न बरतेने लिये उद्यत होता है। फिर पूर्व संचित कर्मोंकी निजंरा करनेसे पाप कर्मोंकी निवृत्ति करता है। जिससे बादमें चतुर्गति रूप संसारवान्तारको पार करता है।

३—भत्तपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

भत्तपच्चक्खाणेण अणेगाइं भवसयाइं निरुंभइं ।

उत्त० २६ : ४०

भक्त—आहार—प्रत्याख्यानसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ?

आहार प्रत्याख्यानसे यह जीव अनन्त संकटा भवा—जन्माका निरोध करता है ।

[१०]

१—सामाद्वयं भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

सामाद्वयं सावज्जजोगविरइ जणयइ । उत्त० २६ . ८

सामायिकसे हे भगवन ? जीव क्या उत्पन्न करता है ?

सामायिकसे जीव सावध योगसे विरति—निवृत्तिको उपाजन करता है ।

२—चट्ठवीसत्थएणं भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

चट्ठवीसत्थएण दंसणविसोहिं जणयइ । उत्त० २६ : ६

चतुर्विंशतिस्तवसे यह जाव क्या फल उपाजन करता है ?

इससे जीव दशनकी—सम्पत्की—शक्ति को प्राप्त करता है ।

३—यदणएण भन्ते । जीवे किं जणयइ ? यदणएणं नीयागोयं

कम्मं एवेइ । उच्चागोयं कम्मं निबंधइ । सोहगा च णं

अपडिहयं आणाफलं निव्वरोइ । दाहिणभावं च णं

जणयइ ।

उत्त० २६ : १०

य दनसे हे भगवन् ! जीव क्या उपाजन करता है ?

इससे नीचगोत्र कर्मका क्षय करता है, उच्च गोत्रकर्मका बंध करता है । अप्रतिहत सोभाग्य और आज्ञाफलको प्राप्त करता है तथा दक्षिण भावको उपाजन करता है ।

४—पडिक्कमणेण भन्ते । जीवे किं जणयइ ? पडिक्कमणेणं वय-

द्धिदाणि पिहेइ । पिहियवचद्धिद्धे पुण जीवे निरुद्धासवे

असवलचरित्ते अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते

सुप्पणिहिण विहरइ ।

उत्त० २६ . ११

प्रतिक्रमणसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ?

इससे जीव ब्रतोंके छिद्रोंको रोकता है, जिससे फिर जीव निरुद्धा-
श्रव हो, गृद्ध चारित्र और घाठ प्रवचन माताओंमें सदा उपयोगवान
समाधिपूर्वक सयम मार्गमें विचरता है ।

५—कावत्सर्गोणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? कावत्सर्गोणं तीय-
पडुप्पन्नं पायच्छिरं विसोहेइ । विसुद्धपायच्छित्ते य जीवे
निब्बुयहियए ओहरियभस्सव भारवहे पसत्थज्झाणोपगए
सुहं सुहेणं विहरइ । उत्त० २६ : १२

कायोत्सर्गसे हे भगवन् ! जीव क्या उपार्जन करता है ?

कायोत्सर्गसे अतीत वर्तमानके अतिचारोंकी विशद्वि करता है ।
प्राप्तिचित्तसे विरुद्ध जीव उसी तरह निवृत्त हृदयवाला हो जाता है
जिस तरह भार हटा देनेसे भारवाहन । इस तरह हल्के भारवाला वह
प्रशस्त ध्यानको प्राप्त कर सुख पूर्वक विचरता है ।

६—पच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? पच्चक्खाणेणं
आसवदाराइं निरुंभइ । (पच्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं
जणयइ । इच्छा निरोहं गए य णं जीवे सव्यदब्बेसु
विणीयतण्हे सीइभूए विहरइ) । उत्त० २६ : १३

प्रत्याक्ष्यानसे हे भगवन् ! जीव क्या उत्पन्न करता है ?

प्रत्यात्मानसे जीव आसव द्वारका निरोध करता है । (इच्छाका
निरोध करता है । ऐसा जीव फिर सर्व द्रव्य—पदार्थोंसे वितृष्ण हो—
शीतल होकर विचरता है ।)

२० : विक्रीर्ण सुभाषित

हंसयं खलु सो कुणई, जो मगो कुणई घरं ।

जत्येव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुब्बेज्ज सामयं ॥

उत्तरा० ६ : २६

जो मार्गमें घर करता हूँ, निश्चय ही वह सशयग्रस्त काय करता है । जहा पर जाना हो वही शाश्वत घर बनकी इच्छा करनी चाहिए ।

असई तु मणुस्सेहि, मिच्छादडो पजुज्जई ।

अकारिणोऽत्यवज्जन्ति, मुच्चई कारओ जाणो ॥

उत्तरा० ६ : ३०

मनुष्योंके द्वारा अनक बार मिथ्यादण्ड दिया जाता है । इस जगत में न करनवाले बांधे जाते है और करनवाले छुट जाते—निकल जाते है ।

धम्मज्जियं च धवहारं, बुद्धेहायरियं सया ।

समायरंतो धवहारं, गरहं नाभिगच्छई ॥

उत्तरा० १ : ४२

जो व्यवहार धर्मसे उत्पन्न है और ज्ञानी पुरुषोंन जिसका सदा आचरण किया है, उस व्यवहारका आचरण करनेवाला पुरुष कभी निंदाको प्राप्त नहीं होता ।

गवासं मणिकुण्डलं, पसवो दास पोरुसं ।

सव्यमेयं चक्ष्ता णं, कामरूवी भविस्ससि ॥

उत्त० ६ : ५

गाय घोड़े, मणिकुण्डल, पशु, दास और धन्य पुरुष इन सबको
छाड़ कर तू परलोकमें कामरूप देवता होगा ।

वरं मे अप्पा दन्तो, संजमेण तवेण य ।

माहं परेहिं दम्मंतो, वंघणेहिं वहेहि य ॥

वरा० १ : १६

दूसरे लोग बध और बधनादिसे मेरा दमन करें—ऐसा न हो ।
दूसरोंके द्वारा दमन किया जाऊँ बखरी अपेक्षा समय और तप द्वारा मैं
ही अपनी आत्माका दमन करूँ—यह अच्छा है ।

जइ मज्झ कारणा एए, हम्मंति सुयहूजिया ।

न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई ॥

वरा० २२ : १६

यदि मेरे कारणसे मैं सब बहुतसे जीव मारे जायेंगे तो मेरे लिए
परलोकमें यह निश्चयसके लिए नहीं होगा ।

द्वमिणा जहारणो, वज्झमाणेसु जन्तुसु ।

अन्ने सत्ता पमोयन्ति, रागदोसवसं गया ॥

एवमेव वयं मूढा, कामभोगेसु मुच्छिया ।

वज्झमाणं न बुद्धामो, रागदोसमिणा जगं ॥

उत्त० १४ : ४२, ४३

दावाग्नि द्वारा अरण्यमें जन्तुआको जलत देखकर जैसे दूर स्थित
अन्य जीव राग द्वपके अधीन हुए आनन्द मानत हैं, ऐसे ही हम मूख
कामभोगमें मूर्छित जीव, जन्म-मरणकी आग्निसे धयकते इस जगत्की

देख कर भी राग-द्वेषवश बोध नहीं पात ।

अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा गई ।

मायागईपडिग्घाओ, लोभाओ दुइओ भयं ॥

उत्त० ६ : १४ ॥

क्रोधसे मनुष्य नीच गिरता है, मानसे अघागति पाना है, माया स सदगति का रस्ता रुकता है और लोभसे इहभव और परमव दाता विगडत है ।

कोहो पीई पणासेइ, भाणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सब्बविणासणो ॥

द० ८ : ३८

क्रोध पारस्परिक प्रीति का नाश करता है मानसे विनय दूर होता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी गुणों का हरता है ।

कोहो य भाणो य अणिग्गहीया,

माया य लोभो य पयड्ढमाणा ।

घत्तारि एए कसिणा कसाया,

सिंघंति मूलाइं पुणब्भवस्त ॥

द० ८ : ४०

अनियंत्रित क्रोध और मान तथा बड़ी हुई माया और लोभ—य चारा मलीन कपारों भव भ्रमण रूपी पीछकी जड़ोंकी सींचनवाली है (उसे कभी सूखा नहीं होने देती अर्थात् पुन पुन जन्म मरण का कारण है) ।

कोहं भाणं निगिण्हित्ता, मायं लोभं च सब्बसो ।

इ'दियाइं वसेकाउं, अप्पाणं ववसंहरे ॥

उत्त० २२ : ४८

नाथ, मान, माया और लोभको सर्व प्रकारसे निग्रह कर तथा इन्द्रियोको बशमें कर आत्माका स्थिर करो ।

पंचिन्द्रियाणि कोहं, माणं मायं तद्देव लोभं च ।

दुज्जयं चेव अप्पाणं, सत्त्वं अप्पे जिए जियं ॥

उ० ६ : ३६ ॥

पाचो इन्द्रिया, कोय, मान, माया, लोभ और दुर्जय आत्मा—य इस शत्रु है । एक आत्माको जीत लेनेसे सब जीत लिए जाते हैं ।

सोही उज्जुअभूअस्स, धम्मो सुद्धस्स चिद्धइ ।

णिठवाणं परमं जाइ, धयसित्तं व्व पावए ॥

उत्त० ३ : १२

श्रृज्जु—सरल आत्माकी हो शुद्ध होती है । धर्म शुद्ध आत्मामें ही ठहरता है । जिस तरह धी से सींची हुई निर्धूम अग्नि दिव्य प्रकाशको प्राप्त होती है उसी तरह शुद्ध आत्मा परम निर्वाणको प्राप्त करती है ।

एगथो विरइं कुज्जा, एगथो य पवत्तणं ।

असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं ॥

उत्त० ३१ : १

मुमुक्षु एक बातसे विरति करे और एक बातमें प्रवृत्ति । असंजमे—हिंसादिकसे—निवृत्ति करे और संजमे—अहिंसादिमें—प्रवृत्ति ।

पढन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिब्बं च गइं गच्छन्ति, चरित्ता धम्मारियं ॥

उत्त० १८ : २५

जो नर पापी होते हैं वे घोर नरकमें पड़ते हैं और जो पाप (सत्य) धर्मका पालन करते हैं, वे मनुष्य दिव्य गतिमें जाते हैं ।

किरिअं रोअए धीरो, अकिरिअं परिवज्जे ।
दिट्ठीए दिट्ठीसम्पन्ने, धम्मं चर सुदुच्चरं ॥

उत्त० १८ : ३३

धीर पुरुष त्रियामें रुचि करे और अत्रियाको छोड़ दे तथा सम्पक् दृष्टिमें दृष्टि सम्पन्न होकर दुष्कर धर्मका आचरण करे ।

तहेव हिंसं अलियं, चोज्ज अयम्भसेवणं ।
इच्छाकामं च लोभं च, संजओ परिवज्जाम् ॥

उत्त० ३५ : ३

इसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, मद्य-सेवन, भोगलिप्सा और लोभ का सम्यगी पुरुष त्याग करे ।

अत्थंगयंमि आइच्चे, पुरत्था य अणुगाए ।
आहारमइय सव्वं, मणसा वि न पत्थए ॥

द० ८ : २८

सूर्यके अस्त होनेसे प्रातः काल सूर्यके उदय न होने तक सर्व प्रकारके आहारादि—खान पानकी मुमुक्षु मनसे भी इच्छा न करे ।

अच्चणं रयणं चैव, धन्दणं पूअणं तहा ।
इड्ढीसक्कारसम्माणं, मणसाऽवि न पत्थए ॥

उत्त० ३५ : १८

अर्चा, सत्कार, वन्दन, पूजन, श्रद्धा, सत्कार, सम्मान—इन सबकी मुमुक्षु मनसे भी इच्छा न करे ।

अट्ठरुदाणि वज्जिता, आएजा सुसमाहिए ।
धम्मसुक्काइं आणाइं, माणं तं तु बुद्धा वए ॥

उत्त० ३० : ३५

भार्त और रीद्र इन दो ध्यानोका वर्जन कर सुसमाहित मुमुक्षु धर्म

घोर मुकल ध्यानका चिंतन करे । जानियोने इसे ही ध्यान-तप कहा है ।

अट्टावर्यं न सिक्खिज्जा, वेहार्इयं च णो षए ।

हस्थकम्मं विचार्यं च, तं विज्जं परिजाणियां ॥

सू० १, ६ : १७

जुआ खेलना न सीखे, जो बात धर्मसे विरुद्ध है वह न बोले, हस्त कर्म घोर विवाद न करे । इन बातोंको पापका हेतु जानकर विद्वान् इनका त्याग करे ।

जे य खंडे मिए थट्ठे, दुव्वाइं नियढी सट्ठे ।

बुज्झइं से अविणीयप्पा, कट्ठं सोयगयं जहा ॥

दस० ६।२ : ३

जो मनुष्य पदबं सगान चण्ड—क्रोधी, अभिमानी, दुर्वादी, बपटी और धूर्त होता है, वह दुःखील पुरुष गसार-प्रवाहमें खसी प्रकार बह जाता है जिस प्रकार काठका टकड़ा समुद्रमें थोत में ।

निहं च न बहु मन्नेज्जा, सत्पद्दासं विवज्जए ।

मिहोक्कहाहिं न रमे, सज्झायम्मि रओ सया ॥

द० ८ : ४२

मुमुक्षु निद्राका विशेष आदर न करे, हँसी मजाकका वर्जन करे, मुक्त बात या स्त्रीकी कथामें आनन्द न ले पर सदा स्वाध्यायमें रत रहे ।

तत्थिमा सइया भासा, जं वड्ढत्ताऽणुत्तप्पइं ।

जं छुन्नं तं न वत्तव्वं, एसा आणा नियण्ठिया ॥

सू० १, ६ : २६

भापा बार प्रचारकी है, उनमें शूठसे मिली हुई भापा तीसरी है । विवेकी पुरुष ऐसी मिथ भापा न बोले । न बँसी भापा बोले जिससे

वादमें पश्चात्ताप करना पड । न प्रच्छन्न बात रहे । यही निर्ग्रन्थ ऋषिमाकी आज्ञा है ।

जसं किञ्चित् सिलोगं च, जा य वंदणपूयणा ।

सर्वलोयंसि जे कामा, तं विज्झ परिजाणिया ॥

सू० १, ६ २२

यश, कीर्ति, दलाघा, आदर, वदन पूजन तथा इस लाजमें जो भी विषय इच्छा है उन्हें विज्ञ पुरुष पापके कारण जानकर छोड ।

इहमेगे च भासन्ति, सायं साएण विज्झई ।

जे सत्थ आरियं मग्गं, परमं च समाहियं ॥

कई एना कहते हैं कि सुखस ही सुखको प्राप्त हावी हैं परन्तु वे मूल हैं । जो परम समाधिको प्राप्त करानवाले ज्ञान दशन-रूप आय मार्गका छोडते हैं, वे सदा ससारमें भ्रमण करते हैं ।

मा एयं अवमन्नन्ता, अप्पेण लुम्पहा यहुं ।

एयस्स च अमोक्खाए, अयोहारि व्व जूरह ॥

सू० १, ३ । ४ : ६, ७

इन परम मार्गका तिरस्कार करके तुच्छ विषय सुखके लामसे भ्रति मूल्यवान् मास सुखको मत विषाडो । “सुखते सुख होता है”— इस असत्यक्षका नही छोडने पर लोहवे बदलेमें सोनेको न लेनेवाले धनिककी तरह पश्चात्ताप करोगे ।

अधुवं जीवियं नच्चा, सिद्धिमग्गं वियाणिया ।

विजियट्ठेज्ज भोगेसु, आसं परिमियमप्पणो ॥

द० ८ : ३४

मुमुक्षु, इस जीवनको अधुव जान तथा सिद्धिमार्ग—सम्यक् ज्ञान, दान, चारित्र्य रूप मोक्ष-मार्गको बल्याणकारी समझ, भोगोसे निवृत्त

हो जाय । मनुष्यको आमु बडो हा परिमित है ।

बलं थामं च पेहाए, सद्धामारोगमप्पणो ।

खेत्तं कालं च विन्नाय, तहप्पाण निज्जुजए ॥

द० ट : ३५

अपने बल और दृढ़ता, श्रद्धा और आराग्यको देख कर तथा क्षेत्र और कालको जान कर उसक अनुसार आत्माको तपश्चर्यादिम लगावे ।

गारं पि य आवसे नरे, अणुपुब्बं पाणेहि सजए ।

समता सव्वत्थ सुव्वए, देवाणं गच्छे सलोगयं ॥

सू० १, २ । ३ : १३

गृहमें निवास करता हुआ भी जो मनुष्य, प्राणियोंके प्रति मया शपथ समयी और सगभाव रखनवाला होता है—वह सुवर्ती देवताओंके लोकमें जाता है ।

फट्ठप्पमाभिओगं च, किन्त्रिसियं मोहमासुररा च ।

एयाठ दुग्गाईओ, मरणम्म विराहिया होति ॥

उ० ३६ : २५७

वन्दर्प भावना, आभियोगी भावना, कित्तिषी भावना, माह भावना और मासुरी भावना—य दुर्गति रूप है । मरणके समय इन भावनाओं से जाव विराधक होते हैं ।

फट्ठप्पकुवकुयाइं तह, सीलसहावहासविगहादि ।

विग्हावेतो य परं, कंदर्प भावणं कुणइ ॥

उ० ३६ : २६४ ॥

वन्दपं^१, कीत्कुच्य^२, शील^३, स्वभाव, हास्य, और विवधाआ^४ से अन्य आत्माओंको विस्मय उत्पन्न करनेवाला वन्दर्षी भावनाका भान-वाला होता है ।

मंता जोगं काउं, भूईकम्म च जे पउजंति ।

साय-रस-इहिद-हेउं, अभिओग भावणं कुणइ ॥

उ० ३६ : २६५

जो साता, रस और ऋद्धिके लिए मंत्र और भूतिकर्म^५ का प्रयोग करता है, वह आभियागी भावनाका भानेवाला है ।

नाणस्स केवलीणं, घम्मायरियस्स संघसाहूणं ।

भाई अवण्णवाई, किन्विसियं भावणं कुणइ ॥

उ० ३६ : २६६

ज्ञान, केवली, घर्माचार्य, सघ और साधुओंका अवर्णवाद बोलनेवाला—निंदा करनेवाला मायावी मनुष्य किन्त्विषयी भावनाकी भावना करता है ।

अणुयद्धरोसपसरो, सह य निमित्तम्मि होइ पडिसेवी ।

एएहिं कारणेहिं, आसुरीयं भावणं कुणइ ॥

उ० ३६ : २६७

१—वन्दर्ष—वाम कथा

२—कीत्कुच्य—भावमङ्गी और वाक् विन्यासके द्वारा हंसी उत्पन्न करना

३—शील—निरर्थक चेष्टा

४—विवधा—स्त्री, खानपान, देश आदिके विषयमें सारहीन चर्चा

५—मंत्रित किए हुए भस्म आदिका प्रयोग

निरन्तर रोपका प्रसार करनेवाला तथा निमित्तका सेवन करने वाला'—इन कारणोंसे आसुरी-भावनाका भाता है ।

सत्यगृह्णं विसभक्षणं च, जलणं च जलपवेशो य ।

अणायारभंडसेवी, जन्ममरणाणि धर्धति ॥

सू० ३६ : २६८

शास्त्र-ग्रहण, विष-भक्षण, अग्निमें क्षपपात, जल प्रवेश, अनाचार—
भ्रष्टतः तथा मजाकके द्वारा जो जीव मृत्युको प्राप्त करते हैं वे जन्म-
मरणकी वृद्धि करते हैं ।

२१ : भावना

भावना और शुद्धि

तर्हि तर्हि सुयकप्रायं, से य सद्यो सुआहिए ।

सया सद्येण सम्पन्ने, मेति भूएहि कप्पए ॥

सू० १, १५ : ३

धीराग पुरुषने जो-जो भाव कहे हैं वे सब वास्तवमें यथार्थ हैं । जिसकी अन्तरात्मा सदा सत्य भावासे भोतप्रोत—उर्नमें स्थिर होती है, वह सब जीवोंके प्रति मंत्री-भाव रखता है ।

भूएहि न विरुज्जेज्जा, एस धम्मे वुसीमओ ।

वुसिमं जगं परिन्नाय, अस्सि जीवियभावणा ॥

सू० १, १५ : ४

किसी भी प्राणीके प्रति वैर-विरोध—द्वेष नहीं करना—यही सयमी पुरुषका धर्म है । सयमी पुरुष जगत्के स्वरूपको अच्छी तरह समझ कर वास्तविक भावा—एक-त निश्चित सत्यो—पर जीवनका चलाता है ।

भावणाजोगसुद्धप्पा, जले नावा व आहिया ।

नावा [व तीरसम्पन्ना, सब्बदुक्खा तिउट्ठई ॥

सू० १, १५ : ६

जिम तरह नौका अथाह जलको पारकर किनारे लगती है, उसी

तरह जिसकी अन्तर-आत्मा भावनारूपी योग चिन्तन से विभक्त—
निमित्त होती है वह ससार समुद्रको तिरकर—सब दुःखाको पारकर
—परम सुखका पाता है ।

से हु चक्षु मणुस्साणं, जे कखाए य अन्तए ।

अन्तेण खुरो बहई, चक्कं अन्तेण लोढई ॥

अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह ।

सू० १, १५ : १४, १५

जो विषय वासनाबोका अन्त करता है, वह पुरुष दुनियाके लिए
चक्षुरूप है । दूर (उस्तुरा) अपना अन्त—धार पर चलता है, और
चक्का—पहिया भी अपना अन्त—किनारे पर ही चलता है । धीरे
पुरुष भी अन्तका सेवन करते हैं—एकान्त निश्चित सत्यापर जीवनका
स्मरण करते हैं और इसीसे वे ससारका—बार बार जन्म मरणका—
अन्त करते हैं ।

१ : दुर्लभ बोधि भावना

१—संबुज्झहि किं न बुज्झहि, संबोधी सल्ल पेघ दुहहा ।

नो हवणमन्ति राइयो, नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥

सू० १, २ : १ : १

समझो ? तुम समझते क्यों नहीं ? मनुष्य भव बीत जान पर
सत्बोध—ज्ञान प्राप्त होना निश्चय है दुर्लभ है । बीती हुई रातें नहा
फिरती और न मनुष्य जावन बार बार सुलभ होता है ।

२—संबुज्झा जंतवो । माणुसत्तं, ददुभयं घालिसेणं अत्तंमो ।

एगंतदुक्खे ज़रिणं घ लोए, सक्कमुणा चित्थरियासुवेइ ॥

सू० १, ७ : ११

हे जीवो ! समझो ! मनुष्य भव दुर्लभ है । नरक तिर्यञ्च गतियोंमें केवल मय है । विवेकहीन जीवोको शीघ्र बाध नहीं होता । यह ससार ज्वराक्रान्तकी तरह एकात दुःखी है । सुखकी कामना करता हुआ जीव अपने किए हुए कर्मोंसे ही दुःख पाता है ।

३—निद्विषद्वा य देवा वा, उत्तरीए इयं सुयं ।

सुयं य मेघमेगेसि, अमणुस्सेसु नो तहा ॥

सू० १, १५ : १६

लोकात्तर घर्मकी आरागना करनेवाला या तो पचम गति—माश को पाता है या देवगति को । मैंने सुना है कि मनुष्यतर जन्ममें उमा होना सम्भव नहीं ।

४—अन्तं करन्ति दुक्खाणं, इहमेगेसिमाहियं ।

आघायं पुण एगेसि, दुल्लभेयं समुत्सए ॥

सू० १, १५ : १७

वई कहते हैं कि देव ही दुःखाका अन्त कर सकते हैं परन्तु ज्ञानिया न बार बार कहा है कि यह मनुष्य भव दुर्लभ है । जो प्राणी मनुष्य नहीं वे अपने समान दुःखोका नाश नहीं कर सकते ।

५—इओ विद्धं समाणस्स, पुणो संवोहि दुल्लहा ।

दुल्लहाओ तहसाओ, जे धम्मद्वं वियागरे ॥

सू० १, १५ : १८

एक बार मनुष्य भव ध्वंस हुआ कि फिर उसका पाना सरल नहीं होता । उमये बिना सत्त्वोष पाना दुर्लभ हाता है और ऐसी चितवृत्ति भी दुर्लभ होती है जिससे घर्मकी आराधना हो सके ।

६—अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह ।

इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराद्विठं नरा ॥

सू० १, १५ : १९

घोर पुरुष भन्तका सेवन करते हैं—जीवन-धूराको वास्तविक तत्वोके छोर पर चलाते हैं और ऐसा कर ही वे ससारसे पारगामी होते हैं। इस मनुष्य लोकमें धर्मकी आराधनाके लिए ही हम मनुष्य हुए हैं।

२ : अशरण भावना

१—जहेह सीहो व मिर्य गहाय, मधूनरं नेइ हु अन्तकाले ।
न सस्स माया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मिसहरा भवन्ति ॥

सू० १३ : २०

निश्चय ही अन्तकालमें मृत्यु मनुष्यकी वैसे ही पकड़ कर ले जाती है, जैसे सिंह मृग का। भन्तकालके समय माता पिता या भाई-वध कोई उसके भागीदार नहीं होते।

२—जित्तं पसवो य नाइयो, तं बाले सरणं ति मन्नई ।
एए सम सेसु वी अहं, नो ताणं सरणं विज्जई ॥

सू० १, २। ३ : १६

मूर्ख मनुष्य धन, पश और जातिबालाका अपनी शरण—आश्रय स्मान मानता है और समझता है—‘ये मेरे हैं’ और ‘मे उनका हूँ’। परन्तु उनमेंसे कोई भी आपत्तिकालमें त्राण तथा शरण देनेवाला नहीं।

३—अवभागमियम्मि वा दुहे, अहवा खम्मिए भवन्तिए ।
एरास्स गई य आगई, विदुमन्ता सरण न मन्नई ॥

सू० १, २। ३ : १७

दुख या पड़ने पर मनुष्य अवेला ही उसे भागता है। पापुष्य

क्षीण होने पर जोव अवैला ही गति आगति करता है । विवेकी, पुरुष, प्रन, पशु, सग सम्बन्धियाका जरा भी शरण रूप नहीं समझता ।

४—माया प्रिया ण्हुसा माया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

नालं ते मम ताणाय, लुपंतस्स सकम्मणा ॥

उत्त० ६ ३

• विवेकी पुरुष साच—माता पिता, पुत्र वधू, भाई, भाया तथा औरसपुत्र—य कोई भी अपन कर्मोंसे दुख पाते हुए मूढकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है ।

५—सत्त्वं जगं जइ तुहं, सत्त्वं वा वि धणं भवे ।

सत्त्वं पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय तं तव ॥

उत्त० १४ ३६

• यदि सारा जगत् और यह सारा धन भी तुम्हारा हो जाय, तब भी वे सब अपर्याप्त ही होंगे और न य सब तुम्हारा रक्षण करनेमें ही समर्थ होंगे ।

६—चिच्चा विस्तं च पुरो य, णाइओ य परिगहं ।

चिच्चा ण णंसगं सोर्यं, निरवेक्खो परिव्वए ॥

सू० १, ६ : ७

विवेकी मनुष्य धन, पुत्र, ज्ञाति और परिग्रह तथा अन्तर शाकवा छोड़ निरपेक्ष ही समयका अनुष्ठान करे ।

७—मरिहिसि रायं जया तथा वा, मणोरमे कामगुणे पहाय ।

एक्को हु धम्मो नरदेव ! ताणं, न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ॥

उत्त० १४ : ४०

हे राजन् ! यदा कदा इन मनोरम कामभोगोंको छोड़ कर तुम्हें चल बसना है । इस ससारमें धर्म ही त्राण है । धर्मक सिवा अन्य वस्तु नहीं जा दुर्गतिम रक्षा कर सके ।

३ : संसार भावना

जन्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगा य मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो, अत्थ कीसन्ति जंतुणो ॥

उत्त० १६ : १६

यहा जन्मका दुःख है, जराका दुःख है, रोगोंका दुःख है, मरणका दुःख है, इस तरह इस संसारमें दुःख ही दुःख है, जहां बंधारे प्राणी नाना प्रकारके बन्धे पाते हैं ।

सारीरमाणसा चेव, वेयणाओ अणन्तसो ।

मए सोढाओ भीमाओ, असइ दुक्खभयाणि य ॥

उत्त० १६ : ४६

इस आत्माने अनन्त बार तीव्र सारीरिक और मानसिक वेदनाएं भागी हैं और अनन्त दुःख और भयसे वह पीड़ित हुई है ।

जराभरणकन्तारे, चासरन्ते भयागरे ।

मए सोढाणि भीमाणि, जम्माणि मरणाणि य ॥

उत्त० १६ : ४७

स जन्म-मरणरूपी कात्तार और बार गतिरूप भयके धाममें, मैंने अनन्तबार तीव्र दुःखपूर्ण जन्म और मरण किए हैं ।

निच्चं भीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण ये ।

परमा दुहसंश्रद्धा, वेयणा वेइया मए ॥

उत्त० १६ : ७२

अत्यन्त भय, श्रद्धा, दुःख और व्यथाका अनुभव करते हुए मैंने नित्य घोर दुःखदायी वेदनाएं वेदी हैं—भोगी हैं ।

जारिसा माणुसे लोण, ताया दीसन्ति वेयणा ।

एत्तो अणन्तगुणिया, नरएसु दुक्खवेयणा ॥

उत्ता० १६ : ७४

सन्नुप्य लोकमें जैसी वेदनाए दिखाई देती है उनसे अनन्त गुणी
दुःखदायी वेदनाए नरकमें हैं ।

सव्व भवेसु असाया, वेयणा वेइया मए ।

निमेसन्तरमिरां पि, जं साया नत्थि वेयणा ॥

उत्ता० १६ . ७५

सब भवोंमें मैंने असाया वेदना—दुःख ही दुःख भाग । सुखकी तो
निमेष भी नहीं, केवल वेदना ही है ।

मच्चुणाऽब्भाहओ लोगो, जराए परिवारिओ ।

अमोहा रयणी घुत्ता, एवं साय ! विजाणह ॥

अब्भाहयम्मि लोगम्मि, सव्वओ परिवारिए ।

अमोहाहिं पढन्तीहि, गिहसि न रइं लभे ॥

उत्ता० १४ : २२ : २३

हे पिताजी ! यह लोक मृत्युसे पीडित है, जरासे घिरा हुआ है,
जाते हुए रात दिन अमोघ सस्त्र है । इस पीडित, सर्व ओरसे
घिरे हुए तथा अमोघ सस्त्राकी घातसे सत्रस्त लोकमें—घरमें हम
जरा भी आनन्द नहीं पाते ।

जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू ।

सारभण्डाणि नीणेइ, असारं अघउज्झइ ॥

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य ।

अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेहिं अणुमन्निओ ॥

उत्ता० १६ : २३ २४

जैसे घरम आग लगने पर गृहपति सार वस्तुओंको निकालता है और असारको छोड़ देता है उसी तरह जरा और मरणरूपी अग्निस जलते हुए इस ससारमें अपनी आत्माका उद्धार करुगा ।

अथि एगो महादीवो, वारिमज्जे महालओ ।

महावदगवेगस्स गई, तत्थ न विज्जई ॥

उत्त० २३ . ६६

उदधिके बीच एक विस्तृत महाद्वीप है, जहा पर महान् उदक— समुद्रके प्रवाहकी पहुच नहीं होती ।

जरा मरणवेगेणं, बुज्झमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइहा य, गई सरणमुत्तमं ॥

उत्त० २३ . ६८

जरा और मरणरूपी जलके बगसे बहते हुए प्राणियोंके लिए धर्म ही द्वीप, प्रतिष्ठान, गति और उत्तम कारण है ।

१४ : अनित्य भावना

१—अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ,

न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।

सविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ॥

उत्त० १३ : ३१

काल बीता जा रहा है । रात्रिया भागी जा रहा है । ये मनुष्याने कामभोग नित्य नहीं हैं । जैसे पक्षी खीणफलाल द्रुमको छाड़कर चने जाते हैं उसी तरह कामभोग खीणभागी पुरुषका छाड़ दते हैं ।

જારિસા માણુસે લોણ તાયા દીસન્તિ વેયણા ।
 એતો અણન્તગુણિયા, નરણસુ દુક્કલવયણા ॥

વર્તા૦ ૧૬ ૭૪

મનુષ્ય લાકમાં જેસી વદનાણે દિસાઈ દેતી હૈં, ઉનસ મન ન ગણી
 દુઃખદાયી વેદનાણે નરકમાં હૈં ।

સલ્લ મહેસુ અસાયા, વેયણા વેડયા મણે ।
 નિમેસન્તરમિત્રા પિ, જ સાયા નતિય વેયણા ॥

વર્તા૦ ૧૬ ૭૫

સુખ મધોમ મન અસાતા વેદના—દુઃખ હા દુઃખ મામ । મુલકી તો
 નિમેષ મી નહીં, કેવલ વેદના હીં જૈં ।

મધુણાઽબ્ધાહમો લોગો, જરાણે પરિવારિઓ ।
 અમોહા રયણી વુત્તા, એવ તાય । વિજાણહ ॥
 અબ્ધાહયમ્મિ લોગમ્મિ, સલ્લઓ પરિવારિણે ।
 અમોહાર્હિં પઢન્તીર્હિં, ગિહસિ ન રહ લહે ॥

વર્તા૦ ૧૪ ૨૨ ૨૩

હે પિતાજી ! મહાલોક મૃત્યુસે પાડિત હૈં જરાસ ધિરા હુમા હૈં
 જાતે હુણે રાત્રિ દિન અમોષ શસ્ત્ર હૈં । હસ પાડિત, સલ્લ ઓરમ
 ધિરે હુણે તથા અમોષ શસ્ત્રોકા ધાતસે સત્રસ્ત લાકમાં—ઘરમાં હમ
 જરા મી આનંદ નહીં પાતે ।

જહા મેહે પલિત્તમ્મિ, તસસ મેહસ્સ જો પહૂ ।
 સારમણ્ઢાણિ નીણેહ, અસારં અધવજ્ઞમ્મ ॥
 મ્મ લોણ પલિત્તમ્મિ, જરાણે મરણેણ ય ।
 અપ્પાણ તારહસ્સામિ, તુભેર્હિં અણુમન્નિઓ ॥

વર્તા૦ ૧૬ ૨૩ ૨૪

जैसे घरमें आग लगने पर गृहपति सार वस्तुओंको निकालता है और ससारको छोड़ देता है उसी तरह जरा और मरणरूपी अग्निसे जलते हुए इस ससारमें अपनी आत्माका उद्धार करूंगा ।

अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्जे महालओ ।

महावद्गवेगस्स गई, सत्थ न विज्जई ॥

सू० २३ : ६६

उदधिके बीच एक विस्तृत महाद्वीप है, जहा पर महान् उदक— समुद्रके प्रवाहकी पहुच नहीं होती ।

जरामरणवेगेणं, बुज्झमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइहा य, गई सरणमुत्तमं ॥

सू० २३ : ६८

जरा और मरणरूपी जलके वेगसे बहते हुए प्राणियोंके लिए धर्म ही द्वीप, प्रतिप्लान, गति और उत्तम शरण है ।

१४ : अनित्य भावना

१—अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ,

न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।

सविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ॥

सू० १३ : ३१

काल बीता जा रहा है । रात्रिया भागी जा रहा है । ये मनुष्योंके कामभोग नित्य नहीं है । जैसे पक्षी क्षीणफलवाले द्रुमको छोड़कर चले जाते हैं उसी तरह कामभोग क्षीणभागी पुरुषका छाड़ देते हैं ।

२—हृत्था मे पाया मे याहा मे ऊरु मे उयर मे सीसं मे सीलं मे
आऊ मे बलं मे वण्णो मे तथा मे छाया मे सोयं मे चक्खू मे घाणं मे
जिह्वा मे फासा मे ममाइज्जइ, वयाउ पडिजुरइ । तंजहा—आठओ
बलाओ वण्णाओ तथाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ ।
सुसंधिओ संधी विसंधोभवइ, वलियतरंगे गाए भवई, केसा विण्हा
पलिया भवंति । तं जहा—जंपि य इमं सरीरगं सरालं आहारोवइयं
एयं पि य अणुपुब्बेणं विप्पजहियच्चं भविस्सइ । सू० २, १ : १३

ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी भुजाएँ हैं, यह मेरी जाघे
हैं, यह मेरा पेट है, यह मेरा सिर है, यह मेरा शील है, यह मेरी
आयु है, यह मेरा बल है, यह मेरा वर्ण है, यह मेरी त्वचा है, यह
मेरी कान्ति है, यह मेरे कान हैं, यह मेरे नेत्र हैं यह मेरी नासिका
है, यह मेरी जीभ है, यह मेरा स्पर्श है । इस प्रकार प्राणी इनमें
ममता करता है । परन्तु वय आने पर ये सब जीणें हो जाते हैं;
मनुष्य—आयु, बल, वर्ण, त्वचा, कान्ति, कान, तथा स्पर्श पर्यन्त सभी
इन्द्रियास्त हीन हो जाता है । उसकी दृढ़ सन्धिया ढीली हो जाती है,
शरीरमें सर्वत्र चमड़ा सकुचित होकर तरंगकी रेखाके समान हो जाता
है, काले वेश सफेद हो जाते हैं । यह जो आहारसे वृद्धि प्राप्त उत्तम
शरीर है, इसे भी क्रमशः धवधि पूरी होने पर छोड़ देना पड़ेगा ।

३—गढभाइ मिज्जंति बुयावुयाणां,

नरा परे पञ्चसिद्धा कुमारान् ।

जुयाणगा भज्जिम धेरगा य,

चयंति ते आउत्तए पलोणा ॥

सू० १, ७ : १०

कई जीव गर्भावस्थामें ही मर जाते हैं, कई स्पष्ट बोलनेकी

अवस्थामें तथा कई बोलनेकी अवस्था आनेके पहले ही चल बसते हैं । कई कुमार अवस्थामें, कई युवा होकर, कई आधी उमरके होकर, और कई बूढ़ होकर मर जाते हैं । मृत्यु हर अवस्थामें घा घेरती है ।

४—डहरा घुड्डा य पासह, गढभत्या वि चयन्ति माणया ।

सेणे जह वट्टयं हरे, एवं आसखयम्मि सुट्ठं ॥

सू० १ । २ । १ : २

देखो ! युवक और बूढ़े यहां तक कि गर्भस्थ बालक तक चल बसते हैं । जैसे घाज पक्षीको हर लेता है वैसे ही आयु शेष होने पर काल जीवनको हर लेता है ।

५—ठाणी विविह ठाणाणि, चइस्संति न संसओ ।

अणियए अयं वासे, नायएहि सुहीहि य ॥

एवमायाय मेहावो, अप्पणो गिट्ठिसुद्धरे ।

आरियं उयसंपज्जे, सव्वधम्ममकोवियं ॥

सू० १ । ८ : १२, १३

विविध स्थानोंमें स्थित प्राणी एक-न-एक दिन अपने स्थानको छोड़ कर जानेवाले हैं—इसमें जरा भी संशय नहीं है । जाति और मित्रोंके साथ यह संवास भी अनित्य है । उपरोक्त सत्यको जानकर विवेकी पुरुष अपनी आसक्तिको हटा दे और सर्व शुभ धर्मोंसे युक्त मोक्ष ले जानेवाले आर्य धर्मको ग्रहण करे ।

६—उवणिज्झई जीवियमप्पमायं, धण्णं जरा हरइ नरस्स रायं ।

पञ्चालराया ! धयणं सुणाहि, मा कासि कम्माईं महात्थाईं ॥

उत्त० १३ : २६

आयुष्य निरन्तर क्षय होता जा रहा है; जरा मनुष्यके वर्ण—रूप

—सुन्दरताको हर रही है । हे पचाल राजन् ! मेरी बात सुनो ! पाप कर्मोंका मत करो ।

७—जया सत्त्वं परिश्रज्ज, गन्तव्वमवसस्स ते ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं रज्जम्मि पसज्जसि ॥

उत्त० १८ : १२

हे राजन् ! सब चीजोंको छोड़कर तुम्हे एक दिन परवशतासे अवश्य जाना है फिर इस भ्रान्त्य लाकमें इस राज्य पर तुम्हे आसक्ति क्यों है ?

८—जीयियं चैव रुवं च, विज्जुसंपायचत्थलं ।

जत्थ तं मुज्झसि रायं, पेच्चत्थं नाय दुज्झसि ॥

उत्त० १८ : १३

जिसमें तुम मूर्छित हो रहे हो—वह जीवन और रूप विद्युत्-सम्पातकी तरह चंचल है । हे राजन् ! परलोकमें क्या अधंवारी—हितकर है यह क्यों नहीं समझते ?

५ : एकत्व भावना

१—से मेहावी जाणेज्जा बहिरंगमेयं । इणमेव दवणीययरागं, तं जहा—माया मे पिया मे भाया मे भगिणी मे भज्जा मे पुत्ता मे धूयामे पेसा मे नत्तामे सुण्हा मे सुहामे पिया मे सहामे सयणसंगन्धसंथुया मे, एए खलु मम नायओ अहमवि एएसि । एवं से मेहावी पुब्बामेव अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा । इह खलु मम अन्नयरे दुक्खे रोगायंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव दुक्खे नो सुहे । से हंता भयं-तारो ! णायओ इमं मम अन्नयरं दुक्खं रोगायंकं परियाइयह अणिट्ठं जावणो सुहं, ता अहं दुक्खामि वा सोयामि वा जाव परि-त्तप्पामि धा, इमाओ मे अन्नयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ

परिमोएह अणिट्ठाओ जाव णो सुहावो, एवमेव णो लट्ठपुब्बं भवइ । तेसिं वा वि भयंताराणं मम नाययाणं अन्नयरे दुक्खे रोगायंके समुपज्जेज्जा अणिट्ठे जाव णो सुहे, से हंता अहमेएसिं भयन्ताराणं नाययाणं इमं अन्नयरं दुक्खं रोगायंके परियाइयामि अणिट्ठं जाव णो सुहे, मा मे दुक्खंतु वा जाव मा मे परितप्पंतु वा, इमाओ णं अन्नयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ परिमोएमि अणिट्ठाओ जाव णो सुहाओ, एवमेव णो लट्ठपुब्बं भवइ । अन्नस्स दुक्खं अन्नो न परियाइयइ अन्नेण कडं अन्नो नो पडिसंवेदैइ पत्तोयं जायइ पत्तोयं मरइ पत्तोयं चयइ पत्तोयं चववज्जइ पत्तोयं मंभा पत्तोयं सज्जा पत्तोयं मग्गं एवं विन्नू वेयणा ।

बुद्धिमान् पुरुष सोचे कि ये कामभोग तो बहिरंग पदार्थ हैं । इनसे निकट सम्बन्धी तो मन्य हैं जैसेकि—यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है, यह मेरे भाई हैं, यह मेरी बहिन है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरे पुत्र हैं, यह मेरी पुत्री है, यह मेरे दास हैं, यह मेरा नाती है, यह मेरी पुत्रवधू हैं, यह मेरा मित्र है, यह मेरे पहले और पीछेके परिचित सम्बन्धी हैं । निश्चय ही ये सब ज्ञाति मेरे हैं और मैं उनका हूँ । परन्तु बुद्धिमान् पुरुषको पहले अपने आप विचार लेना चाहिए कि यदि कभी मुझको किसी प्रकारका दुःख या रोग उत्पन्न हो, जो अनिष्ट और दुःखदायी है, और उस समय मैं अपने ज्ञातिवर्गसे यदि यह कहूँ कि—हे भयमे रक्षा करनेवाले ज्ञातिवर्ग ! मेरे इस अनिष्ट और अप्रिय दुःख तथा रागम आश्रयों हिस्सा बँटाओ, क्योंकि—मैं इस दुःखसे पीड़ित हूँ, शान्तकुल हूँ, बहुत ताप भोग रहा हूँ; आप इस अनिष्ट, दुःख तथा रागमे मुझको मुक्त करे तो वे ज्ञातिवर्ग इस प्रार्थनाको सुनकर दुःख तथा रोगको बँटा ले या मुझको दुःख और रोगसे मुक्त

कर दें ऐसा कभी नहीं होता । अथवा भयसे मेरी रक्षा करनेवाले इन ज्ञातियोंको ही कोई दुःख या रोग उत्पन्न हो जाय, जो अनिष्ट और असुखकर हो, और मैं चाहूँ कि भयसे रक्षा करनेवाले इन ज्ञातियोंके अनिष्ट दुःख या रोगको बँटा लूँ, जिससे ये मेरे ज्ञातिवर्ग दुःख तथा परिताप न भोगें, और इनको दुःख तथा अनिष्ट रोगसे मुक्त कर दूँ तो यह मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है । दूसरेके दुःखको दूसरा नहीं बँटा सकता । दूसरेके कर्मका फल दूसरा नहीं भोग सकता । मनुष्य अकेला ही मरता है, अकेला ही अपनी सम्पत्तिका त्याग करता है, अकेला ही सम्पत्तिको स्वीकार करता है, अकेला ही कपायोको ग्रहण करता है, अकेला ही पदार्थोंको समझता है, अकेला ही चिन्तन करता है, अकेला ही विद्वान् होता है, और अकेला ही सुख-दुःख भोगता है ।

२—तेणावि जं कयं कम्मं, सुहं वा जइ वा दुहं ।

कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छई उ परं भवं ॥

सू० १८ : १७

जीव जो शुभ अथवा अशुभ—सुखरूप व दुःखरूप कर्म करता है, उन कर्मोंसे सयुक्त वह परलोकको जाता है ।

३—आघायकिञ्चमादेव, नाइथो विसएसिणो ।

अन्ते हंरति तं वित्तं, कम्मी कम्मेहि किञ्चई ॥

सू० १, ६ : ४

दाह संस्कारादि अन्तिम क्रियाएँ करनेके पश्चात् विषयपी ज्ञाति और अन्य लोग उसके धनको हर लेते हैं और पापकर्म करनेवाला एकला ही अपने किए हुए कृत्यों द्वारा ससारमें पीड़ित होता है ।

४—न तस्म दुःखं विभयन्ति नाइधो,

न मित्तवग्गा न सुया न बंधवा ।

एको सयं पच्चणुहोइ दुक्खं,

कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥

उत्त० १३ : २३

जाती-सम्बन्धी, मित्र वर्ग, पुत्र और बान्धव उसके दुःखमें भाग नहीं श्रंटाते । मनुष्यको स्वयं अकेलेको ही दुःख भोगना पड़ता है । कर्म, करनेवालेका ही पीछा करता है; करनेवालेको ही कर्म-फल भोगना पड़ता है ।

५—चिच्चा दुपयं च चवप्पयं च, खेत्तं गिहं घणधन्नं च सव्वं ।

सकम्मप्यवीओ अवसो पयाइ, परं भवं सुन्दरं पावरां वा ॥

उत्त० १३ : २४

द्विपद और चतुष्पद, संघ और गृह, धन और धान्य—इन सबको छोड़कर पराधीन जीव केवल अपने कर्मोंको साथ लेकर ही अकेला अच्छे या बुरे परभवमें जाता है ।

६—एगळ्ळुओ अरण्णे वा, जहा उ चरई मिगे ।

एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥

उत्त० १६ : ७८

जैसे मृग वनमें अकेला ही घूमा करता है, उसी तरह मैं चारित्र्य रूपी वनमें तप और सयम रूपी धर्मका पालन करता हुआ बिहार करूंगा ।

६ : अन्यत्व भावना

१—इह खलु पुरिसे अन्नमन्नं ममट्ठाए एवं विप्पहिद्धेति तं जहा—
खेत्तं मे धत्थू मे हिरण्णं मे सुवग्गं मे घणं मे धन्नं मे वंसं मे दंसं

मे विपुल घणकणगरयमणिमोत्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयण
संतसारसावप्यं मे । सदा मे रुवा मे गंधा मे रसा मे फासा मे
एए खलु मे कामभोगा अहमवि एएसि । सू० २, १ : १३

इह मनुष्य लोकमें पुरुषगण अपनेस सर्वथा भिन्न पदार्थोंको झूठ
ही प्रपत्ता मानकर ऐसा अभिमान करते हैं कि खत मेरा है, घर मेरा
है, चादी मेरी है, सोना मेरा है, धन मेरा है, धान्य मेरा है, फासा
मेरा है, लोहादि मेरे हैं, ये बहुतसे धन, सोना, रत्नमणि, मोती, शख-
शिला, मूंगा, लालरत्न, उत्तमोत्तम मणि और पैतृक धन मेरे हैं ।
शब्द मेरे हैं, रूप मेरे हैं, सुगंध मेरी है, रस मेरे हैं, स्पर्श मेरे हैं—य
कामभोग मेरे हैं और मैं इनका हू ।

२—से मेहावी पुब्बामेव अप्पणो एवं समभिजाणेज्जा, संजहा—इह
खलु मम अन्नयरे दुक्खे रोगायंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे अकंते
अप्पिए असुभे अमणुन्ने अमणामे दुक्खे णो सुहे । से हन्ता भय-
न्तारो ! कामभोगाई मम अन्नयरं दुक्खं रोगायंकं परियाइयह
अणिट्ठं अकंतं अप्पियं असुभं अमणुन्नं अमणामं दुक्खं णो सुहं ।
ता अहं दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि
वा परितप्पामि वा इमाओ मे अन्नयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ
पडिमोयह अणिट्ठाओ अकन्ताओ अप्पियाओ असुभाओ अम-
णुन्ताओ अमणामाओ दुक्खाओ णो सुहाओ । एवामेव णो लद्धपुब्बं
भवइ । इह खलु कामभोगा णो ताणाए वा णो सरणाए वा । पुरिसे
वा एगया पुर्व्वि कामभागे विप्पजहइ, कामभोगा वा एगया पुर्व्वि
पुरिसं विप्पजहन्ति । अन्ने खलु कामभोगा अन्ना अहमंसि । से
किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहिं कामभोगेहिं मुच्छामा ?

परन्तु बुद्धिमान् पुरुषको पहलेसे ही यह सोच लेना चाहिये कि जब मनुष्यको किसी प्रकारका दुःख या रोग उत्पन्न होता है, जो दृष्ट नहीं है, प्रीतिकर नहीं है, किन्तु अप्रिय है, अशुभ है, अमनोज है, विक्षेप पीड़ा देनेवाला है, दुःख रूप है, सुख रूप नहीं है, उस समय यदि मैं यह कहूँ कि—हे भयसे रक्षा करनेवाले मेरे धनधान्य आदि कामभोगी ! मेरे इस अनिष्ट, अप्रिय तथा अत्यन्त दुःखद रोगमें हिस्सा बँटावे— क्योंकि मैं इस रोगसे बहुत दुःखित हो रहा हूँ, शोकमें पड़ा हूँ, आत्म-निन्दा कर रहा हूँ, कष्ट पा रहा हूँ, बहुत वेदना पा रहा हूँ—आप लोग मनुष्यको इस अप्रिय, अनिष्ट तथा दुःखद रोग और दुःखसे मुक्त कर दें तो यह कभी नहीं होता ।

वस्तुतः धनधान्य और खेन आदि मनुष्यकी रक्षा करनेमें समय नहीं है । कभी तो पुरुष पहले ही इन कामभोगीको छोड़ कर चल देता है और कभी कामभोग ही पुरुषको छोड़ कर चल देते हैं ।

ये कामभोग अन्य है और मैं अन्य हूँ ।

फिर हम क्यों अन्य वस्तुमें आसक्त हो रहे हैं ?

३—इह खलु नाइसंजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा, पुरिसे वा एगया पुब्बिं नाइसंजोगे विप्पजहइ नाइसंजोगा वा एगया पुब्बिं पुरिसं विप्पजहंति, अन्ने खलु नाइसंजोगा अन्नो अहमंसि से किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहिं नाइ संजोगेहिं मुच्छामो ?

सू० २, १ : २३

इस लोकमें जाति-संयोग दुःखसे रक्षा करनेमें और मनुष्यको शान्ति देनेमें समय नहीं है । कभी मनुष्य ही पहले जातिसंयोगको छोड़ देता है, और कभी जातिसंयोग ही पुरुषको पहले छोड़ देता है । अतः

ज्ञातिसयोग दूसरा है और मैं दूसरा हूँ। तब फिर इस अपनेसे भिन्न ज्ञातिसयोगमें हम क्यों आसक्त हो ?

४—तं एकमं तुच्छं सरीरं से, चिद्गयं दहिय त पावणेणं ।

भज्जा य पुत्तो वि य नायओ वा, दायारमन्नं अणुसंक्रमन्ति ॥

उत्त० १३ : २५

मनुष्यके चितागत अकले तुच्छ शरीरको अग्निसे जला दिया जाता है और उसकी भार्या पुत्र और बाधव—किसी अन्य दातारका अनुसरण करते हैं।

५—दाराणि य सुया चेष, मित्ता य तद् बन्धवा ।

जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुव्वयन्ति य ॥

उत्त० १८ : १४

स्त्री और पुत्र, मित्र और बान्धव जीवनकालमें ही पीछे पीछे चलते हैं, मरनेके बाद वे साथ नहीं देते।

६—नीहरन्ति मयं पुत्ता, पियरं परमदुक्खिया ।

पियरो वि तद्दा पुत्ते, बन्धू रायं त्वं वरे ॥

उत्त० १८ : १५

जैसे अत्यन्त दुःखी हुए पुत्र मृत पिताको घरके बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही माना पिता भी मरे पुत्रको बाहर निकाल देता है। सग सम्बन्धियोंके विषयमें भी यही बात है। हे राजन् ! यह देख कर दू तप कर।

७ : अशुचि भावना

१—इमं सरीरं अणिच्चं, असुइं अमुइसंभवं ।

असासयावासमिणं, दुक्खमेसाण भायणं ॥

उत्त० १६ : १३

२१/११

यह शरीर अनित्य है, अणुचिपूरा है और अक्षुचिसे उत्पन्न है ।
यह शरीर आत्मा-रूपी पक्षीका अस्थिर वास है और दुःख तथा क्लेशका
भाजन—घर—है ।

२—सं मा णं तुव्हे देवाणुप्पिया, माणुस्सएस्स कामभोगेसु ।

सज्जह रज्जह गिज्जह, मुज्जह अज्जभोववज्जह ॥

ज्ञा० अ० ८

मतः हे देवानुप्रिय ! तुम मानुषिक कामभोगोंमें आसक्त न बनो,
रागी न बनो, गूढ़ न बनो, मूर्छित न बनो और अप्राप्त भोगोंको
प्राप्त करनेकी लालसा मत करो ।

३—असासए सरीरम्मि, खं नोवलभामहं ।

पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणवुञ्जुयसंनिभे ॥ उक्त० १६ : १४

जल्दी या देरसे इस शरीरको छोड़ना पड़ता है । यह शरीर
फेनके बुदबुदके समान क्षणभंगुर है । इस अद्यावत् शरीरमें भी जरा
भी आनन्द नहीं पाता ।

४—माणुसत्ते असारम्मि, वाहिरोगाणआलए ।

जरामरणघत्थम्मि, खणं पि न रमामहं ॥ उक्त० १६ : १५

यह मनुष्य शरीर असार है । व्याधि-रोगका घर है और जरा-
मरणसे रात दिन ग्रसित है । इस असार मनुष्य शरीरमें मुझे एक
क्षणके लिए भी आनन्द नहीं मिलता ।

८ : आश्रव भावना

१—ते चंखसु लोगंसिह नायगा उ, भग्गाणुसासन्ति हियं पयाणं ।

तहा तहा सासयमाहु लोए, जंसी पया माणव संपगाढा ॥

२१/११

सू० १, १२ : १२

प्रतिशय जानौ वे तीर्थंकर आदि लोकके नेत्रके समान हैं । वे धर्म-नायक हैं । वे प्रजाओंको कल्याण-मार्गको शिक्षा देते हैं । वे कहते हैं—‘हे मनुष्यो ! ज्यो-ज्यो मिथ्यात्व बढ़ता है, त्यो-त्यो ससार भी शाश्वत होता जाता है । ससारकी वृद्धि इसी तरह होती है जिसमें नाना प्राणी निवास करते हैं ।’

२—जे रक्षसा वा जमलोइया वा, जे वा सुरा गंधव्वा य काया
आगासगामी य पुढोसिया जे, पुणो पुणो विप्परियासुवेंति ॥

सू० १, १२ : १३

जो राक्षस है, जो यमपुरवासी है, जो देवता है, जो गर्भव है, जो आकाशगामी वे पृथ्वी निवासी हैं वे सब मिथ्यात्वादि कारणोंसे ही बार-बार भिन्न-भिन्न रूपोंमें जन्म धारण करते हैं ।

३—जमाहु ओहं सलिलं अपारगं, जाणाहि णं भवगहणं दुमोक्खं ।
जंसी विसन्ना विसयंगणाहिं, दुहओऽवि लोयं अणुसंचरन्ति ॥

सू० १, १२ : १४

जिस ससारको अपार सलिलवाले स्वयभूरमण समुद्रकी उपमा दी गई है, वह भिन्न भिन्न योनियोंके कारण बड़ा ही गहन और दुस्तर है । विषय और स्त्रियोंमें आसक्त जीव स्थावर और जगम दोनों जगत्में बार बार भ्रमण करते हैं ।

४—ते तीथउप्पन्नमणागयाइं, लोगस्स जाणंति तहागयाइं ।

नेयारो अन्नेसि अणन्नणेया, बुद्धा तु ते अंतकड्डा भवंति ॥

‘सू० १, १२ : १६

उपरोक्त भावाका जिन्होंने कहा है वे जोवोंके भूत, वर्तमान और भविष्यको जाननेवाले, जगत्के अनन्य नेता और ससारको अंत करने वाले बुद्ध—ज्ञानी—पुरुष हैं ।

९ : संवर भावना

१—तिउईट्ट उ मेहावी, जाणं लोमसि पावणं ।

तुट्ठंति पावकम्माणि, नवं कम्ममकुल्लवओ ॥

सू० १, १५ . ६

पाप कमको जाननवाला बुद्धिमान पुरुष ससारमें रहता हुआ भी पापसे छुट जाता है । जो पुरुष नए कम नहीं करता उसके सभी पापकर्म छुट जाते हैं ।

२—अ मयं सव्व साहूणं, तं मयं सल्लगत्तणं ।

साहइत्ताण तं तिण्णा, देवा था अभविसु ते ॥

सू० १, १५ . २४

सब साधनोंको भाग्य जो समय है वह पापको नाश करनेवाला है । इस समयकी आराधना कर बहुत जीव ससार सागरसे पार हुए हैं और बहुतोंन देवमयका प्राप्त किया है ।

३—अकुल्लवओ णवं णत्थि, कम्मं नाम विजाणइ ।

विम्लाय से महावीरे, जेण जाई ण मिज्झई ॥

सू० १, १५ . ७

जो नहीं करता उसने नए कम नहीं बधते । बर्माँवो जाननवाला महावीर पुरुष उनकी स्थिति और अनुमाग आदिको जानता हुआ ऐसा वाय करता है जिससे वह ससारमें न तो बन्धी उत्पन्न होता और न कभी मरता है ।

४—पंडिए वीरियं लद्धु, निग्घायाय पवत्तणं ।

धुणे पुव्वकडं कम्मं, णं वावि ण कुल्लवई ॥

सू० १, १५ . २२

पडित पुरुष, कर्मोंको विदारण करनेमें समर्थ वीर्यको प्राप्त करके
नदीन कर्म न करे और पूर्वकृत कर्मोंको धुन डाले ।

५—अभविंसु पुरा धीरा, आगमिस्सा वि सुव्वया ।

दुन्निवोहस्स भगस्स, अंतं पाउकरा तिण्णे ॥

सू० १, १५ : २५

पूर्व समयमें बहुतसे धीर पुरुष हो चुके हैं और भविष्यकालमें भी ऐसे
सुव्रती पुरुष होंगे जो दुर्निबोध—दुष्प्राप्य—मोक्ष मार्गकी अन्तिम सीमा
पर पहुँच कर तथा उसे दूसरोंको प्रकट कर इस ससार सागरसे तिरे हैं
या तिरेगे ।

१० : निर्जरा भावना

१—पाणिवहमुसावाया, अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ ।

राईभोयणविरओ, जीवो भवइ अणासवो ॥

उत्त० ३० : २

पाणिवध—हिंसा, मृषावाद—झूठ, चोरी, मँधुन और परिग्रह तथा
रात्रि भोजनसे विरत जीव घनाश्रव—नए कर्म प्रवेशसे रहित—हो जाता है ।

२—पंचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइन्दिओ ।

अगारवो य नित्सहो, जीवो होइ अणासवो ॥

उत्त० ३० : ३

जो जीव पाच समितियोंसे संवृत, तीन गुणियोंसे गुप्त, चार कपाय
से रहित, चित्तेन्द्रिय तथा तीन प्रकारके गवें और तीन प्रकारके श्रत्यसे
रहित होता है वह घनाश्रव—नए कर्म—सचयसे रहित—हो जाता है ।

३—अहा महातलायस्स, सन्निरुद्धे जलागमे ।

उत्तिंचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ।

एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे ।
भवकोडिसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ॥

उत्त० ३० : ५, ६

जिस तरह जल आनेके मार्गोंको रोक देने पर बड़ा तालाब पानीके उलीचे जाने और सूर्यके तापसे क्रमशः सूख जाता है उसी तरह भासव—पाप-कर्मके प्रवेश-मार्गोंको रोक देनेवाले संयमी पुरुषके करोड़ों भवों—जन्मों—के संचित कर्म तपके द्वारा जोरों होकर झड़ जाते हैं ।

४—सो तवो दुविहो वुत्तो, बाहिरम्भन्तरो तद्दा ।

बाहिरो छन्विहो वुत्तो, एवमम्भन्तरो तवो ॥

उत्त० ३० : ७

‘यह तप बाह्य और आभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका कहा गया है । बाह्य तप छः प्रकारका कहा गया है और आभ्यन्तर तप भी उतने ही प्रकारका ।

५—अणसणमूणोयरिया, य भिक्खायरिया रसपरिधाओ ।

फायकिल्लेसो संलीणया, य वज्झो तवो होइ ॥

उत्त० ३० : ८

अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, वायक्लेश और सली-मता—ये बाह्य तप हैं ।

६—पायच्छित्तं विणओ, वेयायच्चं सहेव सज्झाओ ।

. भाणं च विउस्सग्गो, ऐसो अन्निमन्तरो तवो ॥

उत्त० ३० : ३०

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्तमं—ये आभ्यन्तर तपके छः भेद हैं ।

७—धुणिया कुलियं च लेखवं ।

किसए देहमणसणा इह ॥ सू० १, २ । १ : १४

१२—सउणी जह पंसुगुण्डिया, विहुणिय धंसयई सियं रयं ।

एवं दविओवहाणवं, कम्मं खवइ तवस्सि माहणे ॥

सू० १, २-१ : १६

जैसे शकुनिका पक्षिणी अपने शरीरमें लगी हुई रजको पंख झाड़ कर दूर कर देती है, उसी तरहसे जितेन्द्रिय अहिंसक तपस्वी अनशन आदि तप कर अपने आरम-प्रदेशोंसे कर्मको झाड़ता है ।

१३—खवेत्ता पुब्बकम्माई, संजमेण तवेण य ।

सव्यदुक्खपहीणहा, पक्कमन्ति महेसिणो ॥

उत्त० २८ : ३६

संयम और तपके द्वारा पूर्व कर्मोंका सयकर महर्षि सब दुःखोंसे हित जो मोक्ष-पद है उसके लिए पराक्रम करते हैं ।

१४—एवं तवं तु दुचिहं, जे सम्मं आयरे मुणी ।

सो लिप्पं सव्यसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिओ ॥

उत्त० ३० : ३७

जो मुनि बाह्य और आन्तर इन दो प्रकारके तपोंका सम्यक् ऋतसे आचरण करता है, वह श्रद्धित पुरुष संसारसे छीद्य मुक्त जाता है ।

१५—तवनाराय जुत्तेण, भित्तूण कम्मकंसुयं ।

मुणी विगयसंगाभो, भवाओ परिमुच्चए ॥

उत्त० ६ : २२

तप रूपी पाणसे संयुक्त हो, कर्मरूपी कवचको भेद करनेवाला, संग्रामका अंत ला, संसारसे—जन्म जन्मान्तरसे मुक्त हो । है ।

जैसे लेपवाली भित्ति लेप गिराकर क्षीण कर दी जाती है, इसी तरह अनशन आदि तप द्वारा अपनी देहको कुश कर देना चाहिए ।

८—कसेहि अप्पाणं ।

जरेहि अप्पाणं ॥

आ० १, ४ । ३ : ५

आत्माको कसो—दमन करो । आत्माको जीण करा—तली करो ।

९—इह आणाकंसी पंडिए

अणिहे एगमप्पाणं

सपेहाए धुणे सरीरगं ।

आ० १, ४ । ३ : ४

सत्पुरुषोंकी आज्ञा पालनकी चाह रखनेवाला पण्डित पुरुष, आत्मा को अकेली समझ कर, अमोह भावसे शरीरको तपसे क्षीण करे ।

१०—जहा जुभाई कट्टाई

हव्वयाहो पमत्थति

एवं अत्तमाहिते अणिहे ।

आ० १, ४ । ३ : ६

जिस तरह अग्नि पुरान सूखे लकड़ोंको शीघ्र जलाती है, उसी तरह आत्मनिष्ठ और स्नेहरहित जीवके कर्म शीघ्र जलते हैं ।

११—न कम्मुणा कम्म सव्वेति बाला ।

अकम्मुणा कम्म सव्वेति धीरा ॥

सू० १, १२ : १५

मूर्ख जीव कर्म (सावधानपुष्टान) कर कर्मोंका क्षय नहीं कर सकते । धीर पुरुष अकर्म द्वारा कर्मोंका क्षय करते हैं ।

१२—सज्जो जह पंसुगुण्डिया, विहुणिय धंसयई सियं रयं ।

एवं द्विओवहाणवं, कम्मं खवइ तवस्सि माहणे ॥

सू० १, २-१ : १५

जैसे शकुनिका पक्षिणी अपने शरीरमें लगी हुई रजको पस झाड़ कर दूर कर देती है, उसी तरहसे जितेन्द्रिय अहिंसक तपस्वी अनशन आदि तप कर अपने आत्म-प्रदेशोंसे कर्मको झाड़ देता है ।

१३—खवेत्ता पुव्वकम्माई, संजमेण तवेण य ।

सव्वदुमत्तपहीणद्धा, पक्कमन्ति महेसिणो ॥

उत्त० २८ : ३६

सयम और तपके द्वारा पूर्व कर्मोंका क्षयकर महर्षि स्वयं दुःखोंसे रहित जो मोक्ष-पद है उसके लिए पराश्रम करते हैं ।

१४—एवं तवं तु दुविहं, जे सम्मं आयरे मुणी ।

सो लिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिओ ॥

उत्त० ३० : १७

जो मुनि बाह्य और आभ्यन्तर इन दो प्रकारके तपोंका सम्यक् प्रकारसे आचरण करता है, वह पण्डित पुरुष ससारसे शीघ्र मुक्त हो जाता है ।

१५—तवनाराय जुत्तेण, भित्तूण कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥

उत्त० ६ : २२

तप रूपी बाणसे समुक्त हो, कर्मरूपी कवचको भेद करनेवाला मुनि, संप्राप्तका अंत ला, ससारसे—जन्म जन्मान्तरसे मुक्त हो जाता है ।

११ : धर्म भावना

१—धम्मो मङ्गलमुक्खिहं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसन्ति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

द० १०१

धर्म उत्कृष्ट मंगल है । अहिंसा, सयम और तप—यही धर्म है ।
जिसका मन सदा धर्ममें रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

२—पच्छा वि ते पयाया, रिप्पं गच्छन्ति अमरभवणां ।

जेसिं पिओ तवो, संजमो अ सन्ती अ बंभचेरं च ॥

द० ४ २८

जिन्हें तप, सयम, क्षमा और ग्रहाचय प्रिय है, वे शीघ्र अमरभवनको प्राप्त करते हैं, भले ही उन्होंने पिछली अवस्थामें ही सयम ग्रहण क्यों न किया हो ।

३—सर्व्वं सुचिण्णं सफलं नराणां, कडाण कम्माण न मोक्खो अत्थि ।

अत्थेहि कामेहि थ उत्तमेहि, आया मम पुण्णफलोववेए ॥

उत्त० १३०

मनुष्योंके सब सदाचार सफल होते हैं । किए हुए शुभाशुभ कर्मके फलस बड़ी छटकारा नहीं पा सकता । उत्तम कामभाग और सम्पत्तिके रूपमें मुझे भी अपने शुभ कर्म—पुण्योका फल मिला है ।

४—इह जीविए राय असासयम्मि, धणियं तु पुण्णां अकुब्बमाणो ।

से सोयई मच्चुमुहोवणीए, धम्मं अकाऊण परमि लोए ॥

उत्त० १३० २१

हे राजन् ! यह जीवन अशाश्वत है । जो इसमें पुण्य—भक्तित्व और धर्म नहीं करता वह मृत्युक भूखमें पडनके समय पश्चाताप करता है तथा परलावमें भी दुःखित हाता है ।

५—अद्वाणं जो महंतं तु, अप्पाहेओ पवजई,
गच्छन्तो सो दुही होइ, छुहातण्हाएपीडिओ ।
एवं धम्मं अकाऊणं, जो गच्छइ परं भवं,
गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहीरोगेहि पीडिओ ॥
अद्वाणं जो महंतं तु, सपाहेओ पवजई,
गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवज्जिओ ।
एवं धम्मं पि काऊण, जो गच्छइ परं भवं,
गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥

उत्त० १६ : १६-२२

जैसे कोई लम्बी यात्राके लिए निकले और साथमें अन्न-जल (पायेय) न ले तो आगे जाकर शुषा तृष्णासे पीडित होकर दुखी होता है, वैसे ही जो धर्म न कर परमवको जाता है वह जाता हुआ व्याधि और रोगसे पीडित होनेपर दुखी होता है । जैसे कोई लम्बी यात्राके लिए निकलता हुआ अन्न-जल आदि साथमें ले लेता है तो शुषा तृष्णासे पीडित नहीं होता हुआ सुखी रहता है, वैसे ही धर्म कर परमवको जाता हुआ प्राणी अल्पकर्म और अवेदनाके कारण सुखी होता है ।

६—जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिपत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिपत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥

उत्त० १४ : २४ : २५

जो-जो रात्रि जाती है वह लोटवर नहीं आती । धर्म करने वालेकी रात्रिमा निष्फल जाती है ।

जो जो रात्रि जाती है वह लौटकर नहीं आती । धर्म करनेवाले की रात्रिया सफल जाती है ।

७—जरा जाव न पीड़ेइ, वाही जाव न बड्ढइ ।

जाविदिआ न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥

द० अ० ८ : ३६

जरा जब तक पीड़ित नहीं करती, व्याधिया जब तक नहीं बढ़ती, इन्द्रिया जब तक हीन (सिथिल) नहीं होती तब तक धर्मका अच्छी तरह आचरण कर लेना चाहिए ।

८—इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किञ्च मिमं अक्किच्चं ।

तं एवमेवं लालप्पमाणं, हरा हरंति त्ति कहं पमाओ ॥

उत्त० १४ : १६

यह मेरे पास है और यह मेरे पास नहीं है, यह मुझे करना है और यह मुझ नहीं करना—ऐसा विचार करते करते ही काल रूपी चोर प्राणोको हर लेता है । फिर धर्ममें यह प्रमाद क्यों ?

९—जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वत्थि पलायणं ।

जो जाणे न भरिस्सामि, सो हु कंखे सुए सिया ॥

उत्त० १४ : १७

जिस मनुष्य की मृत्यु से भँत्री हो, जो उसके पज से भाग निकलन का सामर्थ्य रखता हो, जो नहीं मरूँगा यह निश्चय रूप से जानता हो वही कल—आगामी काल—का भरोसा कर सकता है ।

१०—अज्जेव धम्मं पडिवज्जयामो, जहिं पवन्ना न पुण्ढभवामो ।

अणागयं नेव य अत्थि किञ्चि, सद्भायमं णे विणइत्तु रागं ॥

उत्त० १४ : १८

हम तो आज ही धर्म अगोवार करेंगे, जिसके स्वीकार करन से

पुनर्भव नहीं होता । ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो हमने नहीं भोगा ।
थदा हमें राग से मुक्त करेगी ।

१२ : कामभोग भावना

१—उचलेसो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।

भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥

उत्त० २५ : ४१

भोगसे ही कर्मोंका लेप—बन्धन—होता है । भागीको जन्म
मरण रूपी ससारमें भ्रमण करना पड़ता है जबकि अभोगी ससारसे
छुट जाता है ।

२—उल्लो सुक्खो य दो छूढा, गोलया मट्टियामया ।

दो वि आवडिया कुइ, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गई ॥

एवं लग्गन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा ।

विरत्ता उ न लग्गन्ति, जहा से सुक्ख गोलए ॥

उत्त० २५ : ४२, ४३

जिस तरह सूखे और गीले दो मिट्टीके गोलाको फेंकन पर उनमेंसे
गीला ही दीवारके चिपकता है और सूखा नहीं चिपकता, उसी प्रकार
जो काम लालसामें आसक्त और दुष्ट बुद्धिवाले मनुष्य हाते हैं, उही
को ससारका बन्धन होता है पर जो कामभोगोंसे विरत हाते हैं, उनके
ऐसा नहीं होता ।

३—सणभित्तसुक्खा बहुकालदुस्खा,

पगामदुस्खा अणिगामसुक्खा ।

संसारमोक्खस्स विपपरभूया,

साणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

उत्त० १४ : १३

कामभोगोंमें क्षणिक (इन्द्रिय—) सुख होता है और दीर्घकालीन आत्मिक दुःख । उनमें सुखानुभव तो अणि—नाम मात्र है और दुःखका कोई ठिकाना नहीं । ससारसे छुटकारा पानेमें ये बाधक—विघ्नकारी हैं । कामभोग अनर्थकी खान है ।

४—जहा य किम्पागफला मणोरमा, रसेण वर्णेण य भुञ्जमाणा ।
ते खुड्डए जीविय पञ्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥

उत्त० ३२ : २०

जिस तरह किम्पाकफल खाते समय रस और वर्णमें मनोरम होनेपर भी पचनेपर जोवनवा प्रत करते हैं, उसी तरहसे भोगतेमें मनोहर काम-भोग विपाक कालमें—फल देनेकी अवस्थामें अधोगतिके कारण होते हैं ।

५—सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गई ॥

उत्त० ६ : ५३

कामभोग सत्य रूप है । कामभोग विपरूप है । कामभोग जहरी नागवे सदृश है । भोगोंकी प्रायश्चा करने-करते जीव विचारे उनको प्राप्त किए बिना ही दुर्गतिमें चले जाते हैं ।

६—सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नट्टं विडम्बियं ।

सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा ॥

उत्त० १३ : १६

सर्वं गीत विलाप है, सर्वं नृत्य विडम्बना है, सर्वं आभूषण भार है और सर्वं कामभोग दुःख रूप है ।

७—कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।

जं काइयं माणसियं च किंचि, तस्सज्जंतं गच्छइ वीयरगो ॥

उत्त० ३२ : १६

देवो सहित सर्वलोकमें जो सब कायिक और मानसिक दुःख हैं, वे सब कामभोगोंकी आसक्तिसे ही उत्पन्न हैं। वीतराग पुरुष ही उन सबका अंत ला सकता है।

८—गिद्धोपमा उ नचाणं, कामे संसार बड्ढणे ।

उरगो सुवण्णपासे व्व, संकमाणो तणु चरे ॥

उत्त० १४ • ४७

कामभोग संसारको बढ़ानेवाले हैं। गूढ़ पक्षीके दृष्टान्तको जान कर धिवेकी पुरुष, गरुडके समीप सर्पकी तरह, कामभोगोंसे सशक्त रहता हुआ डर-डर कर चले।

९—इह कामाणियदृस्त, अत्तट्ठे, अवरडम्माई ।

सोच्चा नेयाउयं मगां, जं भुज्जो परिभस्साई ॥

उत्त० ७ • २५

इस संसारमें कामभोगों से निवृत्त न होने वाले पुरुष का आत्म प्रयोजन नष्ट हो जाता है। मोक्ष मार्ग को सुनकर भी वह उससे पुन पुन भ्रष्ट हो जाता है।

१०—जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे वूढाय गच्छई ।

न मे दिद्धे परे लोए, चक्खुदिट्ठाइमा रई ॥ उत्त० ५ • ५

जो मनुष्य शब्द, रूप, गंध रस और स्पर्श—इन पांच प्रकार के कामभोगों में आसक्त होते हैं वे नाना पापकृत्योंमें प्रवृत्त होते हैं। जब उन्हें कोई धर्मकी बात कहता है तो वे कहते हैं 'हमन परलोक नहीं देखा और इन कामभोगोंका आनंद तो आँखोंसे दसा है—प्रत्यक्ष है।'

११—हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥

उत्त० ५ • ६

“ये वर्तमान कालके कामभोग तो हाथम आए हुए हैं । भविष्यके कामभोग कब मिलेगे—कौन जानता है और यह भी कौन जानता है कि परलोक है या नहीं ?”

१२—जणेण सद्धिं होमस्सामि, इइ वाले पगळ्मइ ।

कामभोगाणुराणं, केसं संपडिवज्जइ ॥

उत्त० ५ : ७

“मैं तो अनेक लोगोके साथ रहूँगा”—मूर्ख मनुष्य इसी प्रकार घृष्टता भरी बातें कहा करते हैं । ऐसे मनुष्य कामभोगोके अनुराग—आसक्तिसे इस लोक और परलोकमें क्लेशकी प्राप्ति करते हैं ।

१३—तओ से मरणन्तम्मि, वाले संतस्सई भया ।

अकाममरणं मरई, धुत्ते व कलिणा जिए ॥

उत्त० ५ : १६

कामभोगोंमें आसक्त मूर्ख मनुष्य मरणान्तके समय भयसे सन्नस्त हो आखिर एक ही दावमें हार जानेवाले जुझारीकी तरह अकाम मृत्युसे मरता है ।

१४—जे इइ सायाणुगा नरा, अज्झोववन्ना कामेहि मुच्छिया ।

कियणेण समं पगळ्मिया, न वि जाणंति समाहिमाहियं ॥

सू० १, २-३ : ४

इस सत्तारमें जो मनुष्य सुखशील है—समृद्धि, रस और सुखमें गूढ़ हैं, जो कामभोगमें मूर्च्छित है, जो इन्द्रिय-विषयसे पराजित होकर वलीव की तरह घूट है वे वीतराग पुरुषोंके बताये समाधि मार्गको नहीं जानते ।

१५—वाहेण जहा व विच्छए अवले होइ गवं यचोइए ।

से अन्तसो अप्पधामए नाइवहे अवले विसीपइ ॥

१०२, ३ : ५

१६—एवं कामसेण विऊ, अल्ल सुए पयहेल्ल संथवं ।

कामी कामे न कामए, लद्धे वा वि अलद्ध कण्हुई ॥

सू० १, २ । ३ : ६

जिस तरह बाहक द्वारा नास देकर हाका जाता हुआ बँल मक जाता है और मारे जाने पर भी अल्प मलके कारण भायें नहीं चलता और आखिर रास्तेमें ही कष्ट पाता है

उसी तरहसे क्षीण मनोबल वाला अविवेकी पुरुष सद्बोध पाने पर भी कामभोग रूपी कादेसें नहीं निकल सकता । आज या कल इन कामभोगाकी छोड़ूंगा, वह केवल यही सोचा करता है । सुख चाहने-वाला पुरुष कामभोगाकी कामना न करे और प्राप्त हुए भोगोकी भी अप्राप्त हुआ करे—त्यागे ।

१७—मा पच्छ असाधुता भवे, अच्चेही अणुत्तास अप्पां ।

अहियं च असाहु, सोयई से थणई परिदेवई धहु ॥

सू० १, २ । ३ : ७

कही परमवर्गमें दुर्गति न हो इस विचारसे आत्माको विषय सगमे दूर करो और उसे मकुलमें रक्खा । असाधु वर्गसे तीव्र दुर्गतिमें गया हुआ जीव अत्यन्त साध करता है, आश्रयन करता है और बिलाप करता है ।

१८—इह जीवियमेव पासहा, तरणे चा ससयस्स तुट्ठई ।

इत्तरवासे य बुज्झह, गिद्ध नरा कामेसु मुच्छिया ॥

सू० १, २ । ३ : ८

ससारमें और पदार्थकी तो बात ही क्या, इस अपने जीवनकी ही देखो । यह पल-पल क्षीण हो रहा है । कभी आयु तृणावस्थामें ही पूरा हो जाता है और अधिक हुआ तो सौ वर्षक छोटसे पालमें ।

महाँ कितना क्षणिक निवास है ! हे जीव ! समझो । कितना आश्चर्य है कि श्रायुष्यका भरोसा न होते हुए भी विषयासक्त पुरुष कामोमें मूर्च्छित रहते हैं ।

१६—न य संख्यमाहु जीवियं, तह वि य घालजणो पगम्भई ।

पञ्चुप्पन्नेण कारियं, को दट्ठू परलोगमागए ॥

सू० १, २। ३ : १०

टूटा हुआ आयु नहीं सघ सफता—ऐसा सर्वज्ञाने कहा है, तो भी मूर्ख लोग घृष्टतापूर्वक पाप करते रहते हैं और कहते हैं. 'हमें तो वर्तमानसे ही मतलब है । परलोक कौन देखकर आया है ?'

२०—अदक्खुव दप्पुवाहियं, तं सहहसु अदक्खुदंसणा ।

हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे, मोहणिण कळेण कम्मुणा ॥

सू० १, २। ३ : ११

हे नहीं देखनेवाले पुरुषो ! त्रिभुवनको देखनेवाले ज्ञानी पुरुषों के वचनो पर ध्यान करो । मोहनीय कर्मके उदयसे अवसृष्ट दर्शनशक्ति वाले अंध पुरुषो ! सर्वज्ञोंके वचनको ग्रहण करो ।

२१—पुरिसो रम पावकम्मुणा, पलियन्तं मणुयाण जीवियं ।

सन्ना इह काममुच्छिया, मोहं जन्ति नरा असंबुडा ॥

सू० १, २। १ : १०

हे पुरुष ! पाप कर्मोंसे निवृत्त हो । यह मनुष्य जीवन शीघ्रतासे दोड़ जा रहा है । जो लाभ लेता हो वह लो ले । भोग रूपी बादेमें फसा हुआ और कामभोगोंमें मूर्च्छित अजितेन्द्रिय मनुष्य हिताहित विवेकको छोकर मोह ग्रस्त होता है ।

२२ : आत्मा

१—अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा, कामदुहा घेणू, अप्पा मे नन्दणं यणं ॥

उत्त० २० : ३६

यह आत्मा ही वेतरणी नदी है, और यही कूट शात्मली वृक्ष है ।
आत्मा ही इच्छानुसार दूध देनेवाली—कामदुहा घेणु है और यही नन्दन
बन है ।

२—अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममिक्ता च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिओ ॥

उत्त० २० : ३७

आत्मा ही सुख और दुःखको उत्पन्न करने और न करनेवाली है ।
आत्मा ही सदाचारसे भिन और दुराचारसे भिमित्र—घट्टु है ।

३—से सुयं च मे अज्झत्थं च मे ।

यन्धप्पमोक्खतो तुज्झज्झत्थेव ॥

आ० ५।२ : १५०

मैंने सुना है और मुझे अनुभव भी है कि बधनसे मुक्त होना
तुम्हारे ही हाथमें है ।

४—इमेण चेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण यज्झओ

जुद्धारिहं खलु दुत्थं ।

आ० ५।३ : १५३

हे प्राणी ! अपनी आत्माके साथ ही युद्ध कर । बाहरी युद्ध करनेसे क्या मतलब ? दुष्ट आत्माके समान युद्ध योग्य दूसरी वस्तु दुर्लभ है ।

५—पुरिसा ! तुममेव तुम—मित्तं, किं वहिया
मित्तमिच्छसी ? पुरिसा । अत्ताणमेव
अभिनिगिज्झ एवं दुक्खा पमोक्खसि ।

आ० ३ । ३ : ११७-८

हे पुरुष ! तू ही तेरा मित्र हूँ । बाहर क्यों मित्रकी खोज करता है ? हे पुरुष अपनी आत्माको ही वचमें कर । ऐसा करनेसे तू सर्व दुखोंसे मुक्त होगा ।

२३ : अहिंसा

१—तत्स्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा, सब्बभूएस्स संजमो ॥

द० ६ . ६

महावीरन १८ गुण-स्थानोमें प्रथम स्थानमें अहिंसाका उपदेश दिया है । अहिंसाको भगवानने जीवोंके लिए कल्याणकारी देखा है । सर्व जीवोंके प्रति समयपूर्ण जीवन-व्यवहार ही उत्तम अहिंसा है ।

२—पढमं नाणं सओ दया, एवं चिट्ठइ सब्बसंजए ।

अन्नाणी किं काही, किं वा नाही सेय पावगं ॥

द० ४ : १०

सर्व समयियोंके लिए एक ही बात है—‘पहले जीवाका ज्ञान और फिर दया ।’ अज्ञानी बेचारा क्या कर सकता है ? वह क्या जाने—क्या श्रेय है और क्या पाप ।

३—जो जीवे वि न याणाइ, अजीवे वि न याणइ ।

जीवाजीवे अयाणंतो फहं सो नाहीइ संजमं ॥

द० ४ . १२

जिसे जीवोंका विवेक—ज्ञान नहीं, उसे अजीवोंका विवेक—ज्ञान भी नहीं हो सकता और अगर जीव अजीवका विवेक न हो तो अहिंसा-रूपी समयको कोई कैसे जान सकता है ?

४—पृथ्वीजीवा पुढो सत्ता, आउजीवा तहागणी ।

चाउजीवा पुढो सत्ता, तणरुक्खा सबीयगा ॥

सू० १, ११ : ७

(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) अग्नि (४) वायु और (५)

घास वृक्ष धान आदि वनस्पति—य सब अलग-अलग जीव हैं । पृथ्वी
आदि हरेकमें भिन्न भिन्न अन्वितत्ववे धारक अलग अलग जीव हैं ।

५—अहावरा तसा पाणा, एवं छकाय आहिया ।

एयावए जीवकाए, नावरे कोइ विज्झई ॥

सू० १, ११ : ८

उपरोक्त स्थावर जीवोंके उपरान्त त्रय प्राणी हैं, जिनमें चलने
फिरनेका सामर्थ्य होता है । ये ही जीवोंके ६ वर्ग हैं । इनके सिवा
दुनियामें और जीव नहीं हैं ।

६—जे केइ तसा पाणा, चिट्ठन्ति अदु थावरा ।

परियाए अत्थि से अब्जु, जेण ते तसथावरा ॥

सू० १, १। ४ : ८

जगत्में कई जीव त्रय हैं और कई जीव स्थावर । एक पर्यायमें
होना या दूसरीमें हाना कर्मोंको विचित्रता है । अपनी अपनी कमाई है,
जिससे जीव त्रय या स्थावर हाते हैं ।

७—उरालं जगओ जोगं, विवज्जासं पलेन्ति य ।

सव्वे अक्खंतदुक्खा य, अओ मव्वे अहिसिया ॥

सू० १, १। ४ : ६

एक ही जीव, जो एक जन्ममें त्रय होता है, दूसरे जन्ममें स्थावर
हो सकता है । त्रय हो या स्थावर—सब जीवोंको दुःख अप्रिय हाता
है । यह समझकर भृशुसु सब जीवोंके प्रति अहिंसा भाव रखे ।

८—तेसि अच्छणजोएण, निच्चं होयव्वयं सिया ।

मणसा कायवक्केण, एवं हवइ संजए ॥

सू० ८ : ३

१ मन, वचन और काया इनमेंसे किसी एकके द्वारा भी किसी प्रकार के जीवोंकी हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार ही सयमी जीवन है । ऐसे जीवनका निरन्तर धारण ही अहिंसा है ।

९—एयं खु नाणिणो सारं, जं न हिंसइ किंचण ।

अहिंसा समयं चेष, एयायन्तं वियाणिया ॥

सू० १, १।४ * १०, ११ * १०

‘किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिए’—यही ज्ञानियोंके ज्ञान—वचनोका सार है । अहिंसा—समता—सब जीवोंके प्रति आत्म वत् भाव—इस ही शाश्वत धर्म समझो ।

१०—उड्डं अहे य तिरियं, जे वेइ तसथायरा ।

सव्वत्थं विरइं विजा, सन्ति निज्याणमाहियं ॥

सू० १, ११ : ११

ऊध्व, प्रथ और तिर्यक—तीनों लोकमें जो भी वस और स्थावर जीव हैं—उन सबके प्राणतिपातसे विरत होना चाहिए । सब जीवोंके प्रति बैरकी शांतिकी ही निर्वाण कहा है ।

११—जे य बुद्धा अतिक्कंता, जे य बुद्धा अणागया ।

संति तेसि पइट्ठाणं, भूयाणं जगई जहा ॥

सू० १, ११ * ३६

जो तीर्थंकर हो चुके हैं और जो तीर्थंकर होनेवाले हैं—उन सबका प्रतिष्ठास्थान शान्ति—सब जीवोंके प्रति दयारूप भाव—ही है जिस तरह कि सब जीवोंका आधार पृथ्वी है ।

१२—पभू दोसे निराकिञ्चा, न विरुज्जेज केण वि ।
मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अन्तसो ॥

सू० १, ११ : १२

इन्द्रियोको जीतनेवाला समयें पुरुष किसी भी प्राणीके साथ जायज्जीवन पर्यंत मन, वचन और कायासे बर विरोध न करे ।

१३—विरए गामधम्मेहि, जे केइ जगई जगा ।
तेसि अवुत्तमायाए, थामं कुब्बं परिल्यए ॥

सू० १, ११ : ३३

शब्दादि इन्द्रियोके विषयोसे उदासीन पुरुष, इस अगत्में जो भी घस और स्थावर जीव हैं, उनको आत्मतुल्य देख उनका बचाव करता हुआ बलवीर्यको प्रकट कर समयका पालन करे ।

१४—एणसु घाले य पकुब्बमाणे, आवट्ठई कम्मसु पावणसु ।
अइवायओ कीरइ पावकम्मं, निउज्जमाणे उ करेइ कम्मं ॥

सू० १, १० : ५

अज्ञानी मनुष्य इन पृथ्वी आदि जीवोंके प्रति दुर्व्यवहार करता हुआ पाप कर्म सचय कर बहुत दुःख पाता है । जो जीवोंकी घात करता है वह भी जो जीवोंकी घात कराता है यह—दोनों ही पाप-कर्मका उपार्जन करते हैं ।

१५—सयं तियायए पाणे, अदुवन्नेहि घायए ।
हणन्तं वाणुजाणाइ, वेरं चड्ढेइ अप्पणो ॥

सू० १, ११ : ३

जो स्वयं जीवोंकी हिंसा करता है, दूसरोसे कराता है या जो जीव-हिंसाका अनुमोदन करता है वह (प्रति-हिंसाको जगाता हुआ) वेरकी वृद्धि करता है ।

१६—तुमसि नाम सच्चैव जं हंतव्यं तिम्रसि,
 तुमसि नाम सच्चैव जं भज्यावैयव्यं तिम्रसि ।
 तुमसि नाम सच्चैव जं परित्यावैयव्यं तिम्रसि,
 तुमसि नाम सच्चैव जं परिधित्तव्यं तिम्रसि ।
 तुमसि नाम सच्चैव जं उद्वेयव्यं तिम्रसि,
 भजुं चैव पंडिबुद्धजीवीं तन्महा न हंता न वि
 धायै अणुसंवेय्येणमप्याणं जं हंतव्यं नामि पस्थै ।

आ० १, ५।५:५

हे पुरुष ! जिसे तू मारनेकी इच्छा करता है विचार कर वह तेरे
 जैसा ही कुछ दुःखका अनुभवं करनेवाला प्राणी है; जिस पर हँकूमत
 करनेकी इच्छा करता है विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है;
 जिसे कुछ देनेका विचार करता है विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी
 है; जिसे प्रपन्न रहनेकी इच्छा करता है विचार कर वह तेरे
 जैसा ही प्राणी है; जिसके प्राण लेनेकी इच्छा करता है—विचार कर
 वह तेरे जैसा ही प्राणी है ।

सपुरुष इसी तरह विवेक रखता हुआ जीवन बिताता है और न
 किसीको मारता है और न किसीकी घात करता है ।

जो हिंसा करता है, उसका कल वंसा ही पीछा भोगता पड़ता है,
 तब वह किसी भी प्राणीकी हिंसा करनेकी कामना न करे ।

१७—पुत्रं निकायसमयं पत्तये, पुच्छिस्सामि
 हं भो ! पवाइया किं मे सायं दुस्सयं असायं ?
 समिया पडियण्णे यावि एवं वूया—
 सव्वेसि पाणाणं सव्वेसि भूयाणं, सव्वेसि जीवाणं
 सव्वेसि सत्ताणं, असायं अपरिनिव्वाणंमहंभयं दुस्सयं ।

आ० १, ४।२:६

प्रत्येक दर्शनको पहले जानकर में प्रश्न करता हूँ, 'हे वादियो ! तुम्हें सुख अप्रिय है या दुःख अप्रिय ?' यदि तुम स्वीकार करते हो कि दुःख अप्रिय है तो तुम्हारी तरह ही सर्व प्राणियोंको, सर्व भूतोंको, सर्व जीवोंको और सर्व सत्त्वोंको दुःख महा भयंकर, अनिष्ट और प्रशान्ति कर है ।

१८—सन्ने पाणा पियाउया, सुहसाया, दुक्खपडिक्कला
अप्पियवहा पियजीवणो, जीविउकामा सन्नेसि जीवियं पियं
आ० १, २। ३ : ७

सभी प्राणियोंको अपनी-अपनी आयु प्रिय है । मुख अनुकूल है । दुःख प्रतिकूल है । वध सबको अप्रिय है । जोना सबको प्रिय है । सब जीव लम्बे जीवनको कामना करते हैं । सभीको जीवन प्रिय लगता है ।

१९—नाइ वाएज्ज कंचणं ।

यह गव समझ कर किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ।

न य वित्तासए परं । उक्त० २ : २०

किसी जीवको त्रास नहीं पहुंचाना चाहिए ।

न विरुज्जेज्ज केणई । सू० १, १५ : १३

किसीके प्रति बैर और विरोधभाव नहीं रखना चाहिए ।

मेत्ति भूएसु कप्पए ॥ उक्त० ६ : २

सब जीवोंके प्रति मंत्रोभाव रखना चाहिए ।

२०—पुढचीकाए जाव तसकाए ।

मम अस्सायं दण्डेव वा अट्ठीण वा मुट्ठीण वा लेल्लण वा क्खालेण वा आउट्ठिज्जमाणस्स वा हम्ममाणस्स वा तज्जिज्जमाणस्स वा ताडिज्जमाणस्स वा परिपाविज्जमाणस्स वा किलामिज्जमाणस्स

वा उद्विज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारणं दुस्सं भयं पडिसंवेदेमि, इच्चवेवं जाण सव्वे जीवा सव्वे भूया सव्वे पाणा सव्वे सत्ता दण्डेण वा जाव क्वाल्लेण वा आउद्विज्जमाणा वा हम्ममाणा वा तज्जिज्जमाणा वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारणं दुस्सं भयं पडिसंवेदेन्ति । एवं नद्धा सव्वे पाणा जाव सत्ता न हन्तव्वा, न अज्जावेयव्वा न परिघेयव्वा न परितावेयव्वा न उद्वेयव्वा ।

एस धम्मो धुवे नीइए सीसए ।

सू० २, १ : १५

पृथ्वीकाय, अप्काय, वायुकाय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय और प्रसकाय—ये ६ जीव निकाय हैं ।

‘जैसे मुझे कोई बेंत, हड्डी, भुट्टि, ककर, ठिकरी आदिसे मारे, पीटे, ताड़े, सजंन करे, दुःख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण हरण करे तो मुझे दुःख होता है, जैसे मृत्युसे लगाकर रोम उखाड़ने तकसे मुझे दुःख और भय होता है, वैसे ही सब प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वोंवा होता है’—यह सोचकर किसी भी प्राणी, भूत जीव व सत्त्वों नही मारना चाहिए, उसपर हकूमत नही करनी चाहिए, उसे परित्याग नही पहुँचाना चाहिए, उसे उद्विग्न नही करना चाहिए ।

मह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है ।

२१—पाणे थ नाइयाइज्जा, से समीए त्ति बुच्चई ताई ।

तओ से पावयं कम्मं, निज्जाइ उदगं थ थलाओ ॥

उत्त० ८ : ६

जो जीवोंकी हिंसा नहीं करता और उनका श्रायी होता है वह ‘समित’—सब तरहसे सावधान—बहलाता है । उच्च स्थानसे जैसे

पानी निकल जाता है, वैसे ही बहिर्सासे निरन्तर भावित प्राणीके बर्म समूह दूर हो जाते हैं !

२२—जगन्निस्ति एहिं भूएहिं, तसनामेहिं यावरेहिं च ।

नो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥

उत्त० ८ : १०

सत्साराश्रित जो श्री ब्रह्म और श्वावर् प्रणी हैं उनके प्रति मन, वचन और काया—किसी भी तरहसे दण्डका प्रयोग न करे ।

२३—अभओ पत्थिवा तुन्मं, अभयदाया भवाहि य ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं हिंसाए पसज्जसि ॥

उत्त० १८ : ११

हे पाथिव ! तुझे अभय है । जैसे तুম अभयकी कामना करते हो, वैसे ही तুম भी अभय दाता बनो । इस अनित्य जीव-लोकमें तুম हिंसामें क्यों आश्रित हो ?

२४—सब्बं जगं तु समयणुपेही, पियमप्पियं कस्स वि नो करेज्जा ।

ढहरे य पाणे वुड्ढे य पाणे, ते अत्तओ पासइ सब्बलोए ॥

सू० १, १०.७

सू० १, १२:१८

ममक्षु सर्वं जगन्, अर्थात् सर्व जीवोंको समभावसे देखे । वह किसीको प्रिय और किसीको अप्रिय न करे । छोटे और बड़े सब प्राणियोंको—सारे जगत्के चराचर प्राणियोंको—आत्माके समान देखे ।

२५—अणेलिसस्स खेयन्ते, न निरुज्जेज्ज केणइ ।

सया सच्चेण संपन्ने, मेत्ति भूएहि कप्पए ॥

सू० १, १५ : १३

सू० १, १५ : ३

समयमें निपुण पुरुष किसीके साथ बर विरोध न करे। जिसकी मतरात्मा सदा सत्यभावसे ओतप्रोत—उसमें स्थिर रहती है, वह सब जीवोंके प्रति मैत्री भाव रखता है।

२६—उड्डं अहे यं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जेय पाणा।
सया जए तेसु परिव्वएज्जा, मणप्पओसं अविकम्पमाणे ॥

सू० १, १४ : १४

ऊँच, अथ और तिरियं—छीनो दिशाओंमें जो वन और स्थावर प्राणी हैं उनके प्रति सदा यत्नवान रहता हुआ जीवन बितावे। समय में अविकम्प—अडोल रहता हुआ मनसे भी द्वेष न करे।

२७—पुढवी य आऊ अण्णी य चाऊ, तणे कपय वीशाय तसा य पाणा।
जे अण्डया जे य जराउ पाणा, ससेयया जे रसयाभिहाणा ॥
एयाइ कायाइ पवेइयाइ, एणसु जाणे पुडिल्लेह सायं।
एणण काण्ण य आयदण्ढे, एणसु या विप्परियासुवेन्ति ॥

सू० १, ७ : १, २

(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) तुण, वृक्ष, बीज आदि वृत्तस्पर्ति तथा (६) भण्डज, जरायुज, स्वेदज, रसज—ये सब वस्तु—इनको शानियाने जीव समूह कहा है। इन सबमें सुखकी इच्छा है, यह जानो और समझो।

जो इन जीव कृत्योंका नाशकर पाप संचय करते हैं वे बार-बार इन्हीं प्राणियोंमें जन्म धारण करते हैं।

२८—हम्ममाणो न हुप्पेज्ज, वुच्चमाणो न संज्जले।

सुमणे अहिंसासेज्जा, न य कोलाहलं करे ॥

सू० १, ६ : ३१

कोई पीट तो क्रोध न करे। कोई दुर्वचन बहे तो प्रज्वलित न

हो—तप्त न हो । इन सब परिपट्टोको सुमनसे—समभावसे सहन करे और कोलाहल—हस्ता न मचाये ।

२६—अजयं चरमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

वन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

द० ४ : १

अयत्नपूर्वक चलनेवाला पुरुष तस-स्थावर जीवोंकी हिंसा करता है, जिससे पाप कर्मका बधन करता है और उसका फल कटुक होता है ।

३०—अजयं चिह्माणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

वन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

द० ४ : २

अयत्न पूर्वक सहा होनेवाला पुरुष तस-स्थावर प्राणियोंकी हिंसा करता है, जिससे पाप कर्मका बधन करता है, जिसका फल कटुक होता है ।

३१—अजयं आसमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

वन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

द० ४ : ३

अयत्नसे बैठनेवाला पुरुष तस-स्थावर प्राणियोंकी हिंसा करता है, जिससे पाप-कर्मका बधन करता है, जिसका फल कटुक होता है ।

३२—अजयं सयमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

वन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥

द० ४ : ४

अयत्नसे सोनेवाला पुरुष तस-स्थावर प्राणियोंकी हिंसा करता है, जिससे पाप-कर्मका बधन करता है, जिसका फल कटुक होता है ।

३३—अजयं भुञ्जमाणो उ, पाणभूयाइं हिसइ ।

बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुय फलं ॥

द० ४ • ५

अयत्नसे भोजन करनवाला पुरुष वस स्थावर जीवोकी हिंसा करता है, जिससे पाप कर्मका बधन करता है, जिसका फल कटुक होता है ।

३४—अजयं भासमाणो उ, पाणभूयाइं हिसइ ।

बन्धइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुय फलं ॥

द० ४ • ६

अयत्नसे बोलनवाला पुरुष वस स्थावर जीवोकी हिंसा करता है, जिससे पाप कर्मका बधन करता है जिसका फल कटुक होता है ।

३५—जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयं आसे, जयं सए ।

जयं भुञ्जन्तो भासन्तो, पावकम्म न बन्धइ ॥ द० ४ • ८

यत्न पूर्वक चलन, यत्न पूर्वक सहा होना, यत्न पूर्वक बैठना, यत्न पूर्वक सोना, यत्न पूर्वक भोजन करन और यत्नपूर्वक बोलनेवाला समी पुरुष पाप-कर्मोंका बधन नहीं करता ।

३६—सव्वभूयप्पभूयस्स, सम्मं भूयाइं पासओ ।

पिहियासव्वस्स दन्तस्स, पावकम्मं न बन्धइ ॥ द० ४ • ९

जो जगतके सब जीवोको आत्मवत् समझता है, जो जगतके सब जीवोको समभावसे देखता है, जो आसवका निरोध कर चुका है और जो दात है उसके पाप कर्मका बधन नहीं होता ।

३७—जो समो सव्वभूणु, तसेसु थावरेसु य ।

तस्स सामाइय होइ, इह केवली भासियं ॥ अनुयोगद्वार

जो वस और स्थावर—सर्व जीवोकी प्रति समभाव रखता है, उसी व सच्ची सामायिक हाती है—एसा केवली भगवानने कहा है ।

२४ : बोलीका विवेक

१—मुसावाओ ये लोगन्मि, सब्बसोहूहि मरहिओ ।
अविस्सोसो ये भूयान्, तन्हो मोसं विज्जए ॥

द० ६ : १३

संसारमें सब सत पुरुषोंने झूठ बोलनेकी निन्दा की है । झूठ सभी प्राणियोंकी अविवेकताकी है—झूठसे लोगोंमें विश्वास हट जाता है, इसलिए इसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ।

२—अप्पण्ढा परंढा वा, कोहा यां जइ वा भंया ।
हिंसगं न मुसं बूया, नो वि अन्नं वयावए ॥

द० ६ : १२

अपने लिए या दूसरोंके लिए, क्रोधसे या भयसे हिंसाकारी झूठ कभी न बोलना चाहिए और न बोलवाना चाहिए ।

३—अपुच्छिओ न भासिज्जा, भासमाणस्स अन्तेरो ।
पिट्ठिमसं न खाइज्जा, माया मोसं विज्जए ॥

द० ८ : ४७

विवेकी पुरुष पूछे बिना न बोले और न बीचमें बोले । वह चुगली न खाय और कपटपूर्ण झूठसे दूर रहे ।

४—सधमेगं पढमं भासज्जायं, धीयं मोसं, तइयं सधामोसं ।
जे णेव सच्चं णेव मोसं, असधामोसं णाम तं चउत्थं भासज्जातं ॥

भाषा चार प्रकारकी होती है—(१) सत्य, (२) असत्य, (३) सत्यासत्य और (४) न-सत्य-न-असत्य—सत्य-असत्य रहित व्यवहार भाषा ।

५—चउण्हं खलु भासाणं, परिसंखाय पण्णवं ।

दोण्हं तु विणयं सिक्खे, दो न भासेज्ज सव्वसो ॥

द० ७ : १

प्रज्ञानवान् उपरोक्त चारो भाषाओंको अच्छी तरह जानकर सत्य और न-सत्य-न-असत्य इन दो भाषाओंसे व्यवहार करना सीखें और एकांत मिथ्या या सत्यासत्य इन दो भाषाओंको कभी न बोले ।

६—जाय सच्चा अवत्तब्बा, सच्चा मोसा य जा मुसा ।

जाय द्दुद्धेहिऽणाइण्णा, न तं भासेज्ज पन्नवं ॥

द० ७ : २

जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने लायक न हो, जो कुछ सच कुछ झूठ हो, जो भाषा मिथ्या हो तथा जो भाषा व्यवहार भाषा (न-सत्य न-असत्य) होने पर भी विचारशील पुरुषों द्वारा व्यवहारमें नहीं लाई जाती हो—विवेकी पुरुष ऐसी भाषा न बोले ।

७—असच्चमोसं सच्चं य, अणवज्जमकफसं ।

समुण्णेहमसंदिद्धं, गिरं भासेज्ज पन्नवं ॥

द० ७ : ३

विवेकी निरवय—पाप-रहित, अकंकश—प्रिय, हितकारी और असंदिग्ध—स्पष्ट अर्थवाली व्यवहार और सत्य भाषा बोले ।

८—तद्देव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी ।

सच्चा वि सा न वत्तब्बा, जओ पावस्स आगमो ॥

द० ७ : ११

जीवोंके दिलोको दुःखानेवाली ककंश भाषा—सत्य होने पर भी विवेकी न बोले । ऐसी भाषासे पाप-बधन होता है ।

६—तद्देव कार्णं काणे त्ति, पंडगं पंडगे त्ति वा ।

वाहियं वा वि रोगि त्ति, तेणं चोरे त्ति नो वए ॥

द० ७ : १२

विवेकी काणको 'काणा', नपुंसकको 'नपुंसक' रोगीको 'रोगी' या चोरको 'चोर' न कहे ।

१०—अप्पत्तिअं जेण सिया, आसु कुप्पिज्ज वा परो ।

सव्वसो सं न भासिज्जा, भासं अहिअगामिणि ॥

द० ८ : ४८

जिससे अविश्वास उत्पन्न हो, दूसरा शीघ्र कुपित हो, ऐसी महितकर भाषा विवेकी पुरुष कभी न बोले ।

११—एणन्नेण अट्ठेणं परो जेणुवहम्मइ ।

आचारभावदोसन्तू न तं भासेज्ज पश्रवं ॥

द० ७ : १३

आचार और भावके दोषोंको समझनेवाला विवेकी पुरुष उपर्युक्त या अन्य कोई भाषा जिससे कि दूसरेके हृदयको आघात पहुंचे न बोले ।

१२—न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं, न निरट्ठं न मम्मयं ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्सन्तेरण वा ॥

उत्त० १ : २५

विवेकी पुरुष अपने लिए, दूसरोंके लिए, अपने और दूसरे दोनोंके लिए पूछने पर सावधान—पापकारी भाषा न बोले, न अयंशुन्य और मामिक बात कहे ।

१३—द्विद्वं मिअं असंद्विद्वं, पडिपुल्लं विअं जिअं ।

अयंपिरगणुज्विग्गं, भास निस्सिर अत्तवं ॥

द० ८ . ४४

आत्मार्यी पुरुष दृष्ट, परिमित, असदिग्ध, परिपूरण, स्पष्ट और अनुभूत वचन बोले । उसक वचन वाचालता रहित और किसीको भी उद्विग्न करनेवाले न हो ।

२५ : अस्तेय

१—चित्तमत्तमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा चट्ठ ।
 दत्तसोहणमित्तं पि, उग्गहं से अजाइया ॥
 तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए परं ।
 अन्नं वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥

द० ६ : १४, १५

सचतन पदाय हो या अचेतन अल्प मूल्यवाला पदार्थ हा या बहुतमूल्यवाला पदाय—यहां तक कि दात कुरेदनका तिनका भी हो—सयमी स्वामीकी आज्ञा बिना, उस स्वयं ग्रहण नहीं करता, न दूसरेका ग्रहण करवाता है और न ग्रहण करनेवालेको भला समझता है—उसका अनुमोदन करता है ।

२—तवतेणे वयतेणे, रुवतेणे य जे नरे ।

आयारभाव तेणे य, कुल्लवइ देवकिंविंस ॥

द० ५ । २ : ४६

जो नर तपका चोर, वचनका चोर, रूपका चोर, तथा आचार और भावका चोर होता है वह नीच जातिके कित्तीया दवामें उत्पन्न होता है ।

३—रूपे अतित्ते य परिग्गहे य, सत्तोअसत्तो न उवइ तुट्ठि ।

अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥

उत्त० ३२ : २६, ४०, ५५, ६८, ८१, ९४

रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और भाव—इन विषयोंमें गाढ़ आसक्तिवाला मनुष्य तुष्टि—संतोष नहीं पाता और अतृप्तिके दोषसे दुःखी, और लोभसे कलुषित वह आत्मा दूसरेकी न ची डूई इष्ट वस्तु का ग्रहण करता—उसकी चोरी करता है ।

४—इच्छामुच्छा तण्हानेहि असंजमो कंठा ।

हृत्थलहुत्तणं परहृत्तं तेणिस्सकं कूडया अदत्तं ॥

प्रश्न० १, ३ : १०

परधनकी इच्छा, मूर्छा, तृष्णा, गृद्धि, असयम, काक्षा, हस्तलघुता, परधन हरण, अस्तेयक, कूटतोलकूटमाप और बिना दी हुए वस्तु लेना ये सब चोरीके ही अन्य नाम हैं ।

५—अदत्तादाणं अकित्तिकरणं अणज्जं साहुगरहणिजं ।

पियजणमित्तजणभेद्विप्पीतिकारकं रागदोसवहुलं ॥

प्रश्न० १, ३ : ६

अदत्तादान अपयदाका करनेवाला अनार्य कर्म है । यह सभी सन्तो द्वारा निन्द्य है । यह प्रियजन, मित्रजनमें भद्र और अग्रहीति उत्पन्न करता है और राग द्वेषसे भरा हुआ है ।

६—हरदहमरणभयकलुसतासण परसंतिगऽभेज्जलोभमूलं ।

उप्पूरसमरसंगामडमरकलिकलहवेहकरणं ॥

प्रश्न० १, ३ : ६

चौर्यकर्म दूसरेके हृदयको दाह पहुँचाता है । यह भय, भय, और घास उत्पन्न कराता है । परधनमें गृद्धिका हेतु और आभवा मूल है । बड़े बड़े समर-संग्राम, डमर—स्वपरचक्रभय, बलेश, बलह, पैश—पश्चात्ताप आदिका हेतु है ।

२५ : अस्तेय

१—चित्तमत्तंमचित्तं घा, अप्यं वा जइ वा बहु ।
 दंतसोहणमित्तं पि, उगहं से अजाइया ॥
 तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए परं ।
 अन्नं वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥

द० ६ : १४, १५

सचतन पदाय हो या अचेतन अल्प मूल्यवाला पदार्थ हो या बहुमूल्यवाला पदाय—यहाँ तब कि दात कुरदनेका तिनका भी हो—सयमी स्वामीकी आज्ञा बिना, उस स्वयं ग्रहण नहीं करता न दूसरेस ग्रहण करवाता है और न ग्रहण करनेवालेको भला समझता है—उसका अनुमोदन करता है ।

२—तवतेणे धयतेणे, ह्वतेणे य जे नरे ।

आयारभाव तेणे य, कुब्बइ देवकिब्बिसं ॥

द० ५।२ : ४६

जो नर तपका चोर, वचनका चार, रूपका चोर, तथा आचार और भावना चोर होता है वह नीच जातिके बिल्बीपी देवामें उत्पन्न होता है ।

३—ह्वे अत्तिंते य परिग्गहे य, सत्तोवसत्तो न उग्रइ तुट्ठि ।

अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥

उत्त० ३२ : २६, ४२, ५५, ६८, ८१, ९४

रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और भाव—इन विषयोंमें गाढ़ प्राप्तितवाला मनुष्य तुष्टि—संतोष नहीं पाता और अतृप्तिके दोषसे दुःखी और लोभसे कलुषित वह आत्मा दूसरेकी न दी हुई इष्ट वस्तु को ग्रहण करता—उसकी चोरी करता है ।

४—इच्छामुच्छा तण्हागेहि असंजमो कंखा ।

हृत्थल्लुत्तणं परहंते तेणिक्कं कूडया अदत्तं ॥

प्रश्न० १, ३ : १०

परधनकी इच्छा, मूर्छा, तृष्णा, गृद्धि, असयम, कांक्षा, हृत्थल्लुत्ता, धन हरण, अस्तेयक, कूटतोलकूटमाप और बिना दी हुए वस्तु लेना सब चोरीके ही अन्य नाम हैं ।

५—अदत्तादाणं अकित्तिकरणं अणज्जं साहुगरहणिज्जं ।

पियजणमित्तजणभेदविप्पीतिकारकं रागदोसवहुलं ॥

प्रश्न० १, ३ : ६

अदत्तादान अपयदाका करनेवाला अनार्य कर्म है । यह सभी सन्तों का निषेध है । यह प्रियजन, मित्रजनमें भेद औरअप्रतीति उत्पन्न होता है और राग-द्वेषसे भरा हुआ है ।

६—हरदहमरणभयकलुसतासण परसंतिगऽभेज्जलोभमूलं ।

उप्पूरसमरसंगामडमरकलिकलहवंहकरणं ॥

प्रश्न० १, ३ : ६

चौर्यकर्म दूसरेके हृदयको दाह पहुँचाता है । यह मरण, भय, और उत्पन्न कराता है । परधनमें गृद्धिका हेतु औरलोभका मूल है । बड़े समर-संग्राम, डमर—स्वपरचक्रभय, क्लेश, कलह, वेध—शाठाप आदिका हेतु है ।

२५ : अस्तेय

१—चित्तमत्तंमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा वहुं ।
 दंतसोहणमित्तं पि, उग्गहं से अजाइया ॥
 तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हावए परं ।
 अन्नं वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥

द० ६ - १४, १५

सचतन पशाय हा या अचेतन, अल्प मूल्यवाला पदार्थ हा या बहूमूल्यवाला पदार्थ—यहां तक कि दात कुरेदनेका तिनका भी हो—सममी स्वामीजी आज्ञा बिना, उस स्वयं ग्रहण नहीं करता, न दूसरेसे ग्रहण करवाता है और न ग्रहण करनेवालेको भला समझता है—उसका अनुमोदन करता है ।

२—तयतेणे वयतेणे, रूवतेणे य जे नरे ।

आयारभाव तेणे य, कुर्वइ देवकिन्विसं ॥

द० ५।२ : ४६

जो नर तपका चोर, वचनका चोर, रूपका चोर, तथा आचार और भावका चोर होता है वह नीच जातिके नित्यीपी देवाम उत्पन्न होता है ।

३—रूवे अतित्ते य परिग्गहे य, सत्तोवसत्तो न उयइ तुट्ठि ।

अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥

उत्त० ३२ : २६, ४२, ५५, ६८, ८१, ९४

रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और भाव—इन विषयोंमें गाढ़ आसक्तिवाला मनुष्य तुष्टि—सतोष नहीं पाता और अतृप्तिके दोषसे दुःखी, और लोभसे कलुषित वह आत्मा दूसरेकी न दी हुई इष्ट वस्तु को ग्रहण करता—उसकी चोरी करता है।

४—इच्छामुच्छा तण्हागेहि असंजमो कंथा ।

हस्थलदुत्तणं परहडं तेणिस्कं कूडया अदत्तं ॥

प्रश्न० १, ३ : १०

परधनकी इच्छा, मुर्छा, तृष्णा, गृद्धि, असंयम, काक्षा, हस्तलघुता, परधन हरण, अस्तेयक बूटतोलबूटमाप और बिना दी हुए वस्तु लेना ये सब चोरीके ही अन्य नाम हैं।

५—अदत्तादाणं अकित्तिकरणं अणज्जं साहुगरहणिजं ।

पियजणमित्तजणभेद्विप्पीतिकारकं रागदोसवहुलं ॥

प्रश्न० १, ३ : ६

अदत्तादान अपयशका करनेवाला अनार्य कर्म है। यह सभी सन्ता द्वारा निन्द्य है। यह प्रियजन, मित्रजनमें भद्र और अग्रप्रतीति उत्पन्न करता है और राग द्वेषसे भरा हुआ है।

६—हरदहमरणभयकलुसतासण परसंतिगाऽभेजलोभमूलं ।

उप्पूरसमरसंगामडमरकलिकलहवेहकरणं ॥

प्रश्न० १, ३ : ६

चौर्यकर्म दूसरेके हृदयको दाह पहुंचाता है। यह मरण, भय, और मास उत्पन्न कराता है। परधनमें गृद्धिका हेतु औरलाभका मूल है। बड़े बड़े समर-संग्राम, डमर—स्वपरचक्रमय, क्लेश, कलह, वेध—पश्चात्ताप आदिंका हेतु है।

२६ : ब्रह्मचर्य

१ ब्रह्मचर्यकी महिमा

१—विणयसीलतवनियमगुणसमूहं तं वरं भगवंतं ।

गहगणनस्त्वत्ततारगाणं वा जहा उडुपत्ती ॥

प्रश्न० २ । ४

ब्रह्मचर्य—विनय, क्षीण, तप, नियम आदि गुण समूहम उसी तरह सबसे प्रधान है जिस तरह ब्रह्म नक्षत्र, और ताराओंमें उडुपत्ति—चन्द्रमा ।

२—दाणाणं चैव अभयदयाणं, ऊक्ताणेषु य परमसुखज्ज्ञाणं ।

णाणेषु य परमकेवलं तु सिद्धं, तेषां सु य परमसुखलेसा ॥

प्रश्न० २ । ४

ब्रह्मचर्य सर्व गुण समूहमें उसी तरह प्रधान है जिस तरह दानांम अभयदान, ध्यानमें परम सुखलक्षण, ज्ञानमें सिद्धि दनवाला परम केवलज्ञान और लेश्याओंमें परम सुखलक्षणा ।

३—एवमणेगा गुणा अहीणा भवन्ति एत्थंमि वंमचेरे ।

इहलोइयपारलोइयजसे य कित्ती य पच्चओ य ॥

जंमि य आराहियंमि आराहियं वयमिणं सव्वं ।

सीलं तयो य विणओ य संजमो संती गुत्ती मुत्ती तहेय ॥

प्रश्न० २ । ४

इस तरह एक ब्रह्मचर्यके पालन करनेसे बनेक गूण अधीन हो जाते हैं। यह व्रत इहलोक और परलोकमें यश कीर्ति और प्रतीतिका कारण है। जिसने एक ब्रह्मचर्य व्रतको आराधना करली—समझना चाहिए उसने सर्व व्रत, शील, तप, विनय, सयम, क्षाति, समिति-मुक्ति—यहो तक कि मुक्तिकी भी आराधना कर ली।

४—सम्हा निहुण्ण धंभचेरं चरियव्वं सल्लओ।

विमुद्धं जावज्जीवाए जाव सेयट्ठिसंजउत्ति ॥

प्रश्न० २।४

जब तक जीवन कार्यम रहे और जब तक शरीरमें रक्त और मांस हो तब तक सम्पूर्ण विबुद्धतापूर्वक निश्चल रूपसे ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिए।

५—पसत्थं सोमं सुमं सिवं सया विमुद्धं।

सल्ल भव्वज्जणाणुत्तिन्नं निस्संकिर्यं निज्झयं ॥

प्रश्न० २।४

ब्रह्मचर्य व्रत सदा प्रशस्त, सोम्य, शुभ और शिव है। वह परम विशुद्धि—आत्माकी महान् निर्मलता है। सब भव्य—मुमुक्षु पुरुषों का आर्चोप—उनका जीवन है। यह प्राणीको विश्वासपात्र—विश्वसनीय बनाता है—उससे किसीकी भय नहीं रहता।

६—नित्तुसं निरायासं निरुत्थलेवं निज्जुत्तिपरं।

नियमनिष्पकं तवसंजममूलदल्लिगणेम्मं ॥

प्रश्न० २।४

यह तुल्य रहित धानकी तरह सार धस्तु है। यह खद रहित है। यह जीवकी कर्मसे लिप्त नहीं होने देता। धित्तकी स्थिरताका हेतु है। धर्मी पुरुषोंका निष्कप—आश्रय नियम है। तप सयमका मूल—

२६ : ब्रह्मचर्य

१ ब्रह्मचर्यकी महिमा

१—विणयशीलतत्त्वनियमगुणसमूहं स वभ भगवंत ।

गहगणनफत्तत्तारगाण वा जहा उडुपत्ती ॥

प्रश्न० ७ । ४

ब्रह्मचर्य—विनय शील तप, नियम आदि गुण समूहमें ८ सबसे प्रधान है जिस तरह ग्रह नक्षत्र, ग्रीर ताराधाम चन्द्रमा ।

२—दाणाण चवे अभयदयाण, ऊभाणेसु य पर

णाणेसु य परमकेवल तु सिद्ध, लेसासु य

ब्रह्मचर्यं सव गुण समूहमें उसी तरह प्रधान ।

अभयदान, ध्यानमें परम सुखलध्यान, ज्ञान

केवलज्ञान धीर लेश्याद्योमें परम सुखललेश्य

३—एवमणेगा गुणा अहीणा भव

इहलोइयपारलोइयजसे य किर्त्त

जमि य आराहियमि आर

सील तवो य विणओ य सजमो

मदित हो जाते हैं, मथित हो जाते हैं, कूसलित हो जाते हैं, पर्वतसे गिरी हुई वस्तुकी तरह टूट डूब डूब जाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं ।

२ : सबसे बड़ी आसक्ति

११—मोक्षप्रापिर्नृणां तस्मात् स माणवस्स, संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मो ।
नेयारिसं दुत्तरमस्थि लोप, जहिस्थिओ बालमणोहराओ ॥

उत्त० ३२ : १७

जो पुरुष मोक्षाभिलाषी है, संसारभीरु है, धर्ममें स्थित है—उसके लिए भी मूर्खके मनकी हरनेवालों स्त्रियोंकी आसक्तिको पार पानेसे अधिक दुष्कर कार्य इस लोकमें दूसरा नहीं है ।

१२—ए ए संगे समइकमिता, सुदुत्तरा खेव भवंति सेसा ।
जहा महासागरमुत्तरित्ता, नई भवे अवि गंगासमाणा ॥

उत्त० ३२ : १८

इस आसक्तिको जीत लेने पर शेष आसक्तियोंका पार पाना सरल है । महासागर तैर लेनेपर गङ्गाके समान नदियोंका तैरना क्या दुस्तर है ?

३ : ब्रह्मचर्यकी रक्षाके उपाय

(१) एकान्तवास

१३—जतुकुम्भे जहा उवज्जोई
संवासे विदु विसीएज्जा

सू० १, ४। १ : २६

जैसे अग्निके निकट छाखका घड़ा गल जाता है, उसी तरह हम भी स्त्रीके संवासे विषादको प्राप्त होता है ।

आदि भूत द्रव्य है ।

७—आणवरकवाडसुकवरस्वर्णमज्जप्पदिन्नफलं ।

संनवद्धोच्छइयदुग्गइपहं सुगतिपहदेसगं च ॥

प्रश्न० २।४

आत्माकी अच्छी तरह रक्षा करनेमें उत्तम ध्यानरूपी कपाट और आध्यात्मकी रक्षाके लिए अविवार रूप भागल हैं, दुर्गतिके पथको रोकनेवाला बरुनर हैं, सुगतिके पथको प्रकाशित करनेवाला लागोत्तम व्रत हैं ।

८—लोगुत्तमं च वयवयविणं पञ्चमसरतलागपालिभूयं ।

महासगडअरगतुंवभूयं महाविडिमरुक्खररुधभूयं ॥

प्रश्न० २।४

यह धर्म रूपी पद्म सरोवरकी पाल है, गुण रूपी महारथकी धुरा है । व्रत नियम रूपी खाखाघोसे फँसे हुए धर्म रूपी बड़ वृक्षका स्तम्भ है ।

९—महानगरपागारकवाडफलिहभूयं ।

रज्जुपिण्डो व इदंकेतू विसुद्धणेगगुणसंपिण्डं ॥

प्रश्न० २।४

शील रूपी महानगरकी परिधि (परकोटे) के द्वारकी बगला—भोगल है । रस्सियोंसे बंधी इन्द्रध्वजाके समान अनेक गुणोंसे स्थिर धर्मपताका है ।

१०—जंमि य भग्गंमि होइ सहसा सव्वं सभग्गमदियमथिय ।

चुन्निय कुत्तल्लिय पव्वयपडिय खंडिय परिसडिय विणासियं ॥

प्रश्न० २।४

एक ब्रह्मचर्य व्रतके भग होनेसे सहसा सब गुण भग हो जाते हैं,

मदित हो जाते हैं, मथित हो जाते हैं, दूरास्थित हो जाते हैं, पर्वतसे गिरी हुई वस्तुकी तरह टुकड़े २ हो जाते हैं और विनष्ट हो जाते हैं ।

२ - सबसे बड़ी आसक्ति

११—मोक्षप्रामादं विदुः स माणवस्त, संसारभीरुस्तथिस्त धर्मे ।
नेयारिसं दुत्तरमथि लोप, जहिस्थिओ वाटमणोहराओ ॥

उत्त० ३२ : १७

जो पुरुष मोक्षप्रामादों हैं, संसारभीरु हैं, धर्ममें स्थित हैं—उनके लिए भी मूर्खोंके मनकी हरनवाली स्त्रियोंकी आसक्तिको पार पानसे अधिक दुष्कर कार्य इस लोकमें दूसरा नहीं है ।

१२—ए ए संगे समइकमिता, सुदुत्तरा चैव भवन्ति सेसा ।
जहा महासागरमुत्तरिता, नई भवे अवि गंगासमाणा ॥

उत्त० ३२ : १८

इस आसक्तिको जीत लेने पर शेष आसक्तियोगों पार पाना सरल है । महासागर तैर लेनेपर गङ्गाके समान नदियोंका तैरना क्या दुस्तर है ?

३ : ग्रन्थचयंकी रक्षाके उपाय

(१) एकान्तवास

१३—जतुकुंभे जहा उवज्जोई
संवासे विदु विसीएजा

सू० १, ४। १ : २६

जैसे अग्निके निकट लाखका घड़ा गल जाता है, उसी तरह विद्वान् पुरुष भी स्त्रीके संवासे विषादको प्राप्त होता है ।

१४—जहा विराळावसहस्स मूले, न मूसगाणं वसही पसत्था ।
एमेव इत्थी निलयस्स मज्जे, न वम्मयारिस्स खमो निवासो ॥

उत्त० ३२ : १३

जैसे बिल्लियोंके वासके मूलमें—समीपमें— चूहेका रहना प्रशस्त
सलामतभरा—नहीं, उसी तरहसे जिस भकानमें स्त्रियोंका वास हो
उस स्थानमें ब्रह्मचारोंके रहनेमें दोष कुशल नही ।

१५—अहसेऽणुत्तप्पई पण्ठा, भोच्चा पायसं व विसमिस्सं ।
एवं विवेगमायाय, संवासो न वि कप्पए दविण ॥

सू० १, ४। १ : १०

विष मिश्रित खीरके भोजन करनेवाले मनुष्यकी तरह स्त्रियोंके
सहवासमें रहनेवाले ब्रह्मचारोंको पीछे विशेष धनुत्ताप करना पड़ता
है । इसलिए पहलेसे ही विवेक रखकर मुमुक्षु स्त्रियोंके साथ सहवास
न करे ।

१६—जं विवित्तमणाइन्नं, रहियं इत्थी जणेण य ।

वंभच्चेरस्सरफखट्टा, आलयं तु निसेवण ॥

उत्त० १६ : श्लो० १

मुमुक्षु ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिए—विविधत—छाली, घनाकीर्ण
और स्त्रियोंसे रहित स्थानमें वास करे ।

१७—जत्थ इत्थिकाओ अभिस्खणं, मोहदोसरतिरागवद्धणीओ ।

कहिंति य कहाओ बहुविहाओ, तेऽवि, हु चज्जणिज्जा ॥

प्रश्न० २, ४ भा० १

जहा मोह और रति—कामरागको बढ़ानेवाली स्त्रियोंका बार-
बार आवागमन हो, और जहा पर नाना प्रकारकी मोहजनक स्त्री
कयाए कही जाती हो—ऐसे सब स्थान ब्रह्मचारोंके लिए वर्जनीय हैं ।

१८—जत्थ मणोविन्ममो वा भंगो वा भंसणा वा ।

अदृं रुद्धं च हुज्ज माणं तं तं वज्जेज्जवज्जभीरु ॥

अ० २, ४ भावना १

जिस स्थानमें रहनेसे मन अस्थिरताको प्राप्त होता हो, ब्रह्मचर्यके सम्पूर्ण रूपसे या अशु रूपसे भग होनेकी भावना हो और अपध्यान—वासं ओर रोद्ध ध्यान—उत्पन्न होता हो, उस स्थानका पापभीह ब्रह्मचारी धर्जन करे ।

(२) स्त्री कथा विरति

१९—तारी जणस्स मज्जे न कहेयव्वा कहा विचिता ।

दिग्घोयधिलाससंपवत्ता, हाससिगारलोइयकहव्व ॥

ब्रह्मचारी स्त्रियोके बीचमें कामपूर्ण कथा न बहे । वह चित्र-विचित्र, कामुक स्त्रियोकी चेष्टा-प्रचेष्टा मुक्त और विलास, हास्य और शृंगाशोत्पादक लौकिक कथाएँ न कहे ।

२०—कहाओ सिगारकलुणाओ तवसंजमवंभचेरघातोयघातियो ।

अणुचरमाजेणं वंभचेरं न कहेयव्वा न मुणेयव्वा न चित्तेयव्वा ॥

शृंगार रसके कारण माह उत्पन्न करनेवाली तथा तप, संयम और ब्रह्मचर्यका घात-उपघात करनेवाली—कामुक कथाएँ ब्रह्मचारी न बहे, न सुने और न उनका चिन्तन करे ।

(३) नष्टो-प्रसंग विरति

२१—ते णो काहिए, णो पासणिए ।

णो संपसारण, णो ममाए ॥

णो कयकिरिए, वड्डुत्ते ।

अज्झप्पसंवुडे परिवज्जाए सदा पार्व ॥

आ० १।५ : ४

ब्रह्मचारी स्त्री सम्बन्धो शृंगार कथा न कहे । स्त्रियोके भगो
पाम आदिका निरीक्षण न कर । स्त्रियाके साथ परिचय न करे, उनसे
ममता न करे, उनकी आगत स्वागत न करे और अधिक क्या स्त्रियामे
वातचीत करनेयें भी अ यन्त मर्यादित रहे तथा मनको बशमें कर हमेशा
पापाचारसे दूर रहे ।

२२—कुचन्ति सन्धवं तार्हि, पम्भट्टा समांहिजोगेहि ।

तम्हा उ घज्जए इत्थी, विसलित्तं व कण्ठगं नच्चा ॥

सू० १, ४। १. १६, ११

जो स्त्रियाके साथ परिचय करता है वह समाधि यागसे भ्रष्ट हो
जाता है । अतः स्त्रियोको विष लिप्त कटकके समान जानकर ब्रह्मचारी
उनसे ससगका वजन करे ।

२३—जहा दुक्कुडपोयस्स, निच्चं कुल्लओ मयं ।

ए वं सु वम्भयारिस्स, इत्थीविग्गहओ मयं ॥

ट० ८. ५४

जस कुड्डी—मूर्खोंके वचनका बिल्लासे हमेशा भय रहता है उसी
तरह ब्रह्मचारीको स्त्री जरीरस नय रहता है ।

२४—इत्थपायपटिच्छिन्नं, वन्ननासविगप्पिअं ।

अवि वाससयं नारिं, वंभयारी विवज्जए ॥

ट० ८. ५६

अधिक क्या जिसके हाथ पैर प्रतिछिन्न हैं जा नकट्टी और चुची ऐसे
विकृत अंगवागो सी वपकी डोकरा है उससे ससगंस भी ब्रह्मचारी बच ।

२५—नो तासु चप्पसु संपेज्जा, नो पिय साहसं समभिजाणे ।

नो सहियं पि विहरेज्ज्जा, एवमापा मुरक्खिओ होइ ॥

सू० १, ४। १. ५

ब्रह्मचारी स्त्रियों पर दृष्टि न सांघे, उनके साथ कुरुमंका साहस न करे। ब्रह्मचारी स्त्रियोंके साथ विहार बचवा एकांत वास न करे। इस प्रकार स्त्री प्रसंगसे बचनेसे आत्मा नाशोसे सुरक्षित होता है।

(४) दर्शन विरति

२६—अंगपञ्चंगसंठाणं, चारुद्वियपेहियं ।

इत्थीणं तं न निज्झाण, कामरागवियद्वहणं ॥

• द० ८ : ५८

स्त्रियोंके अङ्ग-प्रत्यंग, उनकी मनोहर बोली और चक्षु विनयास— ब्रह्मचारी इन सब पर ध्यान न लगावे। ये सब बातें कामरागकी वृद्धि करनेवाली हैं।

२७—चित्तभित्तिं न निज्झाण, नारिं वा सुअलंभियं ।

भक्करं पिब दद्वहणं, दिट्ठिं पडिसमाहरे ॥

द० ८ : ५९

आत्मगवेषी पुरुष सुअलङ्घ्यता नारीकी ओर—यन्त्रा तक की दीवार पर अश्रुन विष तक की ओर गूढ़-दृष्टिसे न ताके। यदि दृष्टि पड़ भी जाय तो सूर्यकी किरणोंके सामनेसे जैसे उगे हटाते हैं उसी तरह हटा ले।

२८—अदंसणं चेव अपत्थणं च, अचित्ठणं चेव अकित्ठणं च ।

इत्थीजणस्सारियभाणजुगं, हिमं सया वंमचेरे रयाणं ॥

• उक्त० ३२ : १५

स्त्रियोंके रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मञ्जुल भाषण, अङ्ग विनयास और कटाक्ष आदिको न देखना चाहिए। उनकी इच्छा नहीं करना चाहिए, उनका मनमें चिन्तन नहीं करना चाहिए, उनका कीर्तन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ब्रतमे रत पुरुषके लिए ये नियम सदा

हितकारी और आर्य ध्यान—उत्तम समाधि प्राप्त करनेमें सहायक है ।

(५) शब्द विरति

२६—कूड्यं रुड्यं गीर्यं, हसिर्यं थणिर्यंरुदिर्यं ।

धंभचेररओ थीण, सोयगिज्झं विवज्जए ॥

उत्त० १६ • श्लो ६

ब्रह्मचारी स्त्रियोंके मधुर ध्वनि, रुदन, गीत, हास्य, विलाप, क्रन्दन
अथवा विषय-प्रेमके शब्दोंको सुननेसे दूर रहे ।

(६) स्मरण विरति

३०—हासं किड्ढं रड्ढं दप्पं, सहस्साज्जत्तासियाणी य ।

धंभचेररओ थीण, नाणुचिन्ते कयाइ वि ॥

उत्त० १६ : श्लो० ६

ब्रह्मचारी पूर्व कालमें स्त्रीके साथ भोगे हुए हास्य, क्रीडा, पंचपुन,
दपं और सहसा विवाहसम आदिके प्रसंगाका वशी भी स्मरण न करे ।

३१—मा पेह पुरा पणामए, अभिकंखे उरहिं धुणित्तए ।

ज दूमण तेहि नो नया, ते जाणन्ति समाहिमाहियं ॥

सू० १, २ : २७

दीन बनानेवाले पूर्व भाग हुए । विषय भागाका स्मरण मत कर, न
उनकी कामना कर । सारी उपाधियों—दुष्प्रवृत्तियोंका दूर कर ।
मनको दुष्ट बनानेवाले विषयोंके सामने जा नत मस्तक नहीं होता वह
जिन कथित समाधिको जानता है ।

(७) रस विरति

३२—रसा पगामं न निसेवियज्जा, पायं रसा दित्तिकरा नराण ।

दित्तं च कामा समभिद्वन्ति, दुमं जहा साउफलं व पक्खी ॥

उत्त० ३० : १०

घी, दूध आदि रसोका बहुत सेवन नहीं करना चाहिए। रस पदार्थ मनुष्योंके लिए दीप्तिकर—उद्दीपक होते हैं। जिस तरह स्वादु फलवाले वृक्षकी ओर पक्षी दलके दल उड़ आते हैं उसी तरहसे दीप्त वीर्यवान् पुरुषकी ओर काम वासनाएं दौड़ी चली आती हैं।

(८) अति भोजन विरति

३३—जहा द्यग्गी पउरिन्धणे घणे, समारुओ नोवसमं उवेइ ।
एविन्दियग्गी वि पगामभोइणो, न धंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥

उत्त० ३२ : ११

जिस तरह प्रचुर फाण्डसे भरे हुए वनमें अग्नि लग जाय और साथ ही पवन चलती हो तो दावाग्नि नहीं बुझती उसी तरहसे अति मात्रामें—यथेच्छ आहार करनेवाले मनुष्यकी इन्द्रियाग्नि शान्त नहीं होती। ब्रह्मचारीके लिए अति आहार हितकर नहीं है।

३४—न बहुसो, न नितिकं, न सायसूपाहिकं न रत्तं ।

तहा भोत्तव्वं जह से जायमाता य भवति ॥

प्रश्न० २ : ४ भा० ६

ब्रह्मचारी एक दिनमें बहु पार आहार न करे, प्रतिदिन आहार न करे, अधिक साक दाल न खाय, अधिक मात्रामें भाजन न करे। जितना समय यात्राके लिए जरूरी हो उसी मात्रामें ब्रह्मचारी आहार करे।

३५—न य भवतिविभ्रमो न भंसणा य धम्मस्स ।

अंतरप्पा आरतमणविरतगामधम्मो जिइंदि ए वंभचेरगुत्ते ॥

प्रश्न० २ : ४ भा० ६

विभ्रम न हो, धर्मसे भ्रम न हो—आहार उतनी ही मात्रामें होना चाहिए। इस समितिके यागसे जो भावित हाता है, उसकी अंतरात्मा तल्लीन, इन्द्रियोंके विषयसे निवृत्त, त्रितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्यके

रक्षाके उपायोंसे युक्त होती हैं ।

(६) शृङ्गार विरति

३६—विमंसावत्ति ए खलु विभूसियसीररे ।

इत्थिजणस्स अहिलसणिज्जे हवइ ॥

उत्त० १६ : १ । २

विभूषाके स्वभाववाला ब्रह्मचारी निश्चय ही विभूषित शरीरके कारण स्त्रियोंका काम्य—उनकी अभिलाषाका पदार्थ हो जाता है ।

३७—तत्सयंभयारिस्स वंभचेरे संका वा फंखा वा ।

वित्तिगिच्छा वा समुप्पज्जिजा ॥

उत्त० १६ : १२

जो ब्रह्मचारी स्त्रियोंकी अभिलाषाका इस तरह शिकार बनता है, उसके मनमें ब्रह्मचर्य उत्तम है या नहीं—ऐसी शंका उत्पन्न होती है । फिर उसके मनमें विषयभोगकी आकांक्षा उत्पन्न होती है और ब्रह्मचर्य के उत्तम फलमें विचिकित्सा—विकल्प—सदेह उत्पन्न होता है और इस तरह वह ब्रह्मचर्य धर्मसे च्युत हो जाता है ।

(१०) कामभोग विरति

३८—सदे रूवे य गन्धे य, रसे फासे तहेव य ।

पंचविहे कामगुणे, निवसो परिवज्जए ॥

उत्त० १६ श्लो० १०

ब्रह्मचारी शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पांच प्रकारके इन्द्रियोंके विषयोंको सदाके लिए छोड़ दे ।

३९—विसएस्स मणुन्नेस्स, पेमं नाभिनिवेसए ।

अणिच्चं तेसिं विन्नाय, परिणामं पोमालाणय ॥

द० ८ : ५६

शब्द रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पुद्गल्लोके परिणामाको मनित्य जानकर ब्रह्मचारी मनोज विषयोमें रागभाव न करे ।

४०—योगलानं परिणामं, तेसि नञ्चा जहा तहा ।

विणीयतण्हो विहरे, सीईभूण अप्पणा ॥

द० ८ : ६०

शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पुद्गल्लोके परिणामाको यथातथ्य जानकर ब्रह्मचारी मनोनी आत्माको शीतल कर, तृष्णा रहित हो जीवन वापन करे ।

४१—वत्यागंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य ।

अच्छंदा जे न भुजंति, न से चाहत्ति बुद्धइ ॥

जे य कन्ते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठीकुब्बइ ।

साहीणे चयई भोए, से हु चाहत्ति बुद्धइ ॥

द० २ : २, ३

जो वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्रियों और शय्याका केवल परवचतासे—उनके सम्भावमें सेवन नहीं करता, वह त्यागी नहीं है । पर जो कात और प्रिय भोग सुलभ होने पर भी उन्हें पीठ दिखाता है—जो स्वाधीन भोगोका त्याग करता है—वही सच्चा त्यागी—ब्रह्मचारी है ।

४२—विचित्तसेजासणजंतियाणं, ओमासणाण दमिइंदियाण ।

न रागसत्तू घरिसेइ चित्तं, पराइओ वाहिरिचोसहेहि ॥

उत्त० ३२ १२

एकान्त शय्यासनके सबी, अल्पाहारी और जितेन्द्रिय पुरुषके चित्त को विषय रूपा सत्र पराभव नहीं कर सकता । औपघस जैसे व्याधि पराजित हो जाती है वैसे ही इन नियमोके पालनसे विषय रूपी सत्र पराजित हो जाता है ।

(११) उपसंहार

४३—आलभो थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमा ।
 संथवो चेत्त नारीणं, तासिं इन्दियदरिसिण ॥
 कूडयं रुडयं गीयं, हासभुत्तासियाणि य ।
 पणीयं भत्तपाण च, अइमायं पाणभोयण ॥
 गतभूसणमिद्ध च, कामभोगा य दुज्जया ।
 नरम्सत्तगवेसिस्स विसं तालउड्ड जहा ॥

उत्त० १६ श्लो० ११-१३

(१) स्त्रियोक्त आर्कीण निवास, (२) मनोहर स्त्री कथा (३) स्त्री सहवास और परिवय (४) स्त्रियोक्तो इन्द्रियाका निरीक्षण, (५) उनके कूजन रुदन गीत और हास्यका सुनना, (६) उनके साथ एकासन (७) म्लिग्ध रसदार खात पान, (८) भक्ति खान पान (९) मात्र विभूषा—शरीर शृंगार तथा (१०) काम भोग—शब्दादि विषयमें आश्रित—य सब बातें प्रिय हाती हैं और उनका त्याग बड़ा कठिन होता है—परन्तु आत्मगवेपी ब्रह्मचारीक लिए य सब तालपुट विषयकी तरह हैं ।

४४—दुज्जए कामभोगे य, निचसो परिवज्जए ।

सकाट्टाणाणि सञ्चाणि, वज्जेज्जा पणिहाणव ॥

उत्त० १६ श्लो० १४

ब्रह्मचारा दुजय कामभागोका सदा परित्याग करे तथा ब्रह्मचर्यके लिए जो शका—विघ्नके स्थान हो उन्हें एकाम्रस मनसे वजन करे—टाट ।

४५—वम्भयारिस्स वम्भचेरे, संका वा कंखा वा
 विडगिच्छा वा म प्पज्जिज्जा, भेअं वा लभेज्जा

उन्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा
रोगायकं हवेज्जा केवलपिन्नत्ताओ वा धम्माओ भसेज्जा

उत्त० १६ ४

जो उपर्युक्त समाधि-म्यानाक प्रति असावधान रहता है, उसे धीरे धीरे अपन अंतर्में अज्ञा उत्पन्न होती है, फिर विषयभोगोंकी आकांक्षा—कामना उत्पन्न होती है और फिर ब्रह्मचर्यके फटक विषय में विचिकित्सा—संदेह उत्पन्न होता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्यका नाश हो जाता है। उसके उन्माद और दूसरे बड़े रोग हो जाते हैं और अन्तमें वित्तसमाधिसे अङ्ग होनसे वह बबली भाषित धमसे भ्रष्ट—पतित हो जाता है।

४ परनारी

४६—अवि हत्थपायछे याए अदु वा वद्धमसउक्न्ते ।

अवि सेयसाभितावणाणि तच्छिय खारसिचणाइं य ॥

सू० १, ४। १ : २१

जो लोग पर-स्त्रीका सेवन करते हैं उनके हाथ पैर काट लिए जाते हैं अथवा उनकी चमड़ी और मांस कतर लिए जाते हैं तथा अग्निके द्वारा वे तपाए जाते हैं एवं उनका अङ्ग काटकर क्षारके द्वारा सिंचन दिया जाता है।

४७—अदु कण्णनासछेयं कण्ठच्छेयण तिइपरन्ती ।

इइ एत्थ पावसंतत्ता न वेन्ति पुणो न काहिन्ति ॥

सू० १, ४। १ : २२

पापी पुरुष इस लोकमें बान, नाक और कण्ठका छेदन सह लेते हैं परन्तु यह नहीं निश्चय कर लेते कि हम अब पाप नहीं करेंगे।

४८—अणागयमपस्सन्ता पचुप्पन्तगवेसगा ।

ते पच्छा परितप्पन्ति एीणे आवम्मि जोव्वणे ॥

सू० १, ३ । ४ : १४

असत् वर्मसे भविष्यमें होनेवाले दुखोंकी ओर न देख जो केवल वर्तमान सुखोंको खोजते हैं वे यौवन और आयु क्षीण होने पर पश्चात्ताप करते हैं ।

५ ब्रह्मचारीकी महिमा

४९—वाउ द्य जालमच्चेइ पिया लोगंसि इत्थियो ।

सू० १, १५ : ८

जैसे वायु अग्निकी ज्वालाको पार कर जाता है वैसे ही महा-पराक्रमी पुरुष इस लोकमें प्रिय स्त्रियोंके मोहको उल्लंघन कर जाते हैं ।

५०—इत्थिओ जे न सेवन्ति आइमोक्खा हु ते जणा ।

सू० १, १५ : ९

जो पुरुष स्त्रियोंका सेवन नहीं करते वे मोक्ष पहुँचनेमें सबत प्रयत्नसर होते हैं ।

५१—जे विन्नवणाहिजोसिया, संतिण्णेहि समं वियाहिया ।

तम्हा उड्डं ति पासहा अदप्खु कामाइं रोगवं ॥

सू० १, २ । ३:२

कामकी रोगरूप क्षेमशकर जो स्त्रियोंसे अभिभूत नहीं है, उन्हें मुक्त पुरुषोंके समान कहा है । स्त्री परित्यागके बाद ही मोक्षके दर्शन मुलभ है ।

५२—नीवारे व न लीएजा विन्नसोए अणाविले ।

अणाइले सया दन्ते, संधि पत्ते अणेलिसं ॥

सू० १, १५ : १२

स्त्री-प्रसंग सूअरको फसानेवाले चावलके कणकी तरह है। विषय और इन्द्रियोको जीतकर जो छिन्नस्त्रोत हो गया है तथा जो राग द्वेष रहित है वह स्त्री-प्रसंगमें न फसे। जो विषयभोगोंमें बनाकुल और सदा इन्द्रियोको वशमें रखनेवाला पुरुष है वह अनुपम भावसन्धि (कर्मक्षय करनेकी मानसिक दशा) को प्राप्त करता है।

५३—जहां नई घेयरणो, दुत्तरा इह संमया।

एवं लोगसि नारीओ, दुत्तरा अमईमया ॥

सू० १, ३।४ : १६

जिस तरह सर्व नदियोंमें बंतरणी नदी दुस्तर मानी जाती है, उसी तरह इस लोकमें अविवेकी पुरुषके लिए स्त्रियोंका मोह जीतना कठिन है।

५४—जेहि नारीण संजोगा, पूयणा पिठुओ कया।

सव्वमेयं निराकिञ्चा, तेठिया सुसमाहिण ॥

सू० १।३।४ : १७

जिन पुरुषोंने स्त्री-ससंग और काम-शृंगारको छोड़ दिया है, वे समस्त विघ्नोंको जीतकर उत्तम समाधिमें निवास करते हैं।

५५—एण ओघं तरिस्सन्ति, समुदं धवहारिणो।

जत्थ पाणा विसन्नासि, किञ्चन्ती सयकम्मुणा ॥

सू० १, ३।४ : १८

ऐसे पुरुष इस ससार-सागरको, जिसमें जीव अपने-अपने कर्मोंसे दुःख पाते हैं, उसी तरह तिर जाते हैं जिस तरह वणिक् समुद्र को।

५६—देवदाणवगंधव्वा, जप्पखरक्खसकिन्नरा।

धम्मचारि नमंसन्ति, दुक्करं जे करेन्ति ते ॥

सू० १६ : १६

देव, दानव, गधवं, राक्षस और किन्नर ये सब दुष्कर करनेवाले (दुष्टर ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाले) ब्रह्मचारीको नमस्कार करते हैं ।

५७—एस धम्मो घ्रुवे निज्जे, सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिज्झन्ति चाणेणं, सिज्झिस्सन्ति तद्वा परे ॥

उत्त० १६ : १७

यह धर्म घ्रुय है, नित्य है, साक्ष्यत है और जिन भगवान्का कहा हुआ है । पूर्वमें इस धर्मके पालनसे अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, अभी होते हैं और भागे भी होंगे ।

२७ : अपरिग्रह

१—कसिणं पि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स ।

तेणाऽपि से न संतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥

उत्त० ८ : १६

यदि धनधान्यसे परिपूर्ण यह सारा लोक भी किसी एक मनुष्य को दे दिया जाय तो भी उससे सतोष हानेका नहीं । लोभी आत्माकी तूष्णी इसी तरह दुष्पूर होती है ।

२—वित्तेण तार्णं न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुया परत्था ।

दीवप्पणट्ठे घ अणंतमोहे, नेयात्थं ददहमददहमेव ॥

उत्त० ४ : ५

प्रमत्त मनुष्य धन द्वारा न तो इस लाकमें अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोकमें । हाथमें दीपक हानेपर भी जैसे उसके बुझ जाने पर सामनेका भाग दिखाई नहीं देता, उसी तरहसे धनवे असौम मोहसे मूढ मनुष्य न्यायमार्गको देखता हुआ भी नहीं देख सकता ।

३—जे पावकम्भेहिं धणं मणूसा, समाययन्ती अमयं गहाय ।

पहाय ते पासपयट्ठिए नरे, वेराणुनद्धा नययं ज्वेति ॥

— ४ : ७

जो मनुष्य धनकी अमृत मान अनक पाप कर्मों द्वारा उसे कमाते हैं, वे अन्तमें कर्मोंके दृढ पाशमें बंध हुए अनव जीवासे वर विरोध बाध और सारी धन संपत्ति यही छोड़ नरकवास प्राप्त करते हैं ।

४—सुवर्णरूपस्त उ पञ्चया भवे, सिया ह्नु कैलाससमा असंलया ।
नरस्त लुद्धस्त न तेहि किंचि, इच्छा ह्नु आगाससमा अणतिया ॥

उत्त० ६ । ४८ ॥

कदाच सोने और चांदीके कैलासके समान असंख्य पर्वत हो जाय तो भी लोभी मनुष्यके लिए वे कुछ भी नहीं होते । इच्छा प्राकाशके समान अनन्त है ।

५—परिवृथयन्ते अणिवत्तकामे, अहो य राओ परितप्यमाणे ।
अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, पप्पोति मच्चु पुरिसे जरं च ॥

उत्त० १४ १४

हूसरोकी जरा भी परवाह न कर धनकी खोज करनेवाला, रात दिन उसके लिए परितप्त रह चक्कर लगानवाला और कामलालसासे अनिवृत्त मनुष्य धनकी कामना करते करते ही मृत्यु और जराको प्राप्त हो जाता है ।

६—वियाणिया दुक्खविवद्धणं धणं, ममतवन्थं च महव्भयावहं ।
सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं, धारेज्ज निब्बाण गुणावहं महं ॥

उ० १६ ६८

धनको दुःख बढ़ानेवाला, ममत्व-बन्धनका कारण और महा भयावह जानकर उस सुखावह, अनुपम और महान् धम्मधुराका धारण करो जा निर्वाण गुणाका वहन करनेवाला ह ।

७—माहणा सत्तिया वेस्सा, चण्डाला अदु बोयसा

एसिया वेसिया सुहा, जे य आरंभनिस्मिन्ना

परिग्राहनिविट्टाणं, वेरं तेसि पवड्ढई ।
आरंभसंभिया कामा, न ते दुम्भविमोयगा ॥

सू० १; ६ : ३

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, योक्वत्त, एयिव, वंशिक, सृद्र—
जो भी आरम्भ—यन्त्रपीडन, निर्लाञ्छन आदि जीवोपमर्दकारी कार्यों
में आसक्त है—उन परिग्रही जीवाका—हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य,
क्षेत्रवास्तु, द्विपद-चतुष्पद तथा धरसामानमें भ्रमत्व करनेवाले जीवाका
—दूसरे जीवोंके साथ बैर ही बढ़ता है । आरम्भमें भरे हुए—परिग्रहमें
आसक्त—वे विषयी जीव दुःखाका मोचन नहीं कर सकते ।

८—पुढयी अगणी थाऊ, तणरुत्तख सवीयगा ।

अण्डया पोयजराऊ, रससंसेयडम्भिया ॥

एणहि छहिं काणहिं, तं विज्जं परिजाणिया ।

मणसा कायवप्पेणं, नारम्भी न परिग्राही ॥

सू० १; ६ : ८, ९

पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल तथा तृण-वृक्ष-धान्य आदि वनस्पति—य
शरीर अण्डज, पोतज, वरायूज, रसज, स्वेदज और उद्भिज्ज—
ये नस—

इन छ ही प्रकारके जीवोंको भलीभांति जानकर विज्ञ पुरुष मन,
वचन और कायासे इनके प्रति आरम्भ और परिग्रहों न हो—यह
इनके प्रति आरम्भ और परिग्रह भावनावा त्याग करे ।

६—आउक्खयं चेव अवुज्झमाणे, ममाइ से साहसकारिमंदे ।

अहो य राओ परितप्पमाणे, अट्टेसु मूढे अजरामरे व्व ॥

सू० १, १० : १८

वायु पल-पल क्षीण हो रहा है, यह न समझ कर मूर्ख मनुष्य

बिना विचारे ममता करता रहता हूँ। मूर्ख मनुष्य धनमें आसक्त होकर अजर अमर पुरुषको तरह रात-दिन उसके लिए परित्याग करता हूँ। यह उसका कितना बड़ा दुःसाहस है।

१०—थावरं जंगमं चैव, धनं धनं उवस्सरं।

पचमाणस्स कम्भेहिं, नालं दुष्साओ मोअणे ॥

उत्त० ६ : ६

धन, धान्य और घर सामान—स्थायर और जगम कोई भी सम्पत्ति कर्मोंसे दुःख पाने हुए प्राणीको दुःखसे मुक्त करनेमें समर्थ नहीं है।

११—खेत्तं धत्थुं हिरण्णं च, पुत्तदारं च बन्धवा।

चइत्ता णं इमं देहं, गन्तव्यमवसस्स मे ॥

उत्त० १६ : १७

मनुष्यको सोचना चाहिए—भोजन—भूमि, घर, सोना-चादी, पुत्र, स्त्री और बान्धव तथा इस देहको भी छोड़ कर मुझे एक दिन धरण्य जाना पड़ेगा।

१२—भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसवुद्धियोच्चरये।

बाले य मंदिए मूढे, वज्ज्मई मच्छिया व खेलम्मि ॥

उत्त० ८ : ५

भोग रूपी आमिसमें गृद्ध, हित और निश्चयसमें विपर्यय बुद्धिवाला अज्ञानी, मन्द और मूर्ख जीव उसी तरह कर्मपासमें बध जाता है जिस तरह मक्खन श्लेष्ममें।

१३—नो रस्ससीसु गिज्जेजा, गहं वच्छासु ण्णेगचित्तासु।

जाओ पुरिसं पलोमिता, खेहन्ति जहा व दासेहि ॥

उत्त० ८ : १८

जिनके वक्षस्थलमें मासके कृच हैं और अनेक जिनके चित्त हैं ऐसी राक्षसी स्त्रियोंमें मृगुष्टु मूर्छित न हो । ऐसी राक्षसी स्त्रियां पहले पुरुषको प्रलोभनमें डाल बादमें उसके साथ दासके समान कीड़ा वरत्त — व्यवहार करती हैं ।

१४—चित्तमन्तमचित्तं वा, परिशिञ्ज्म किसानमपि ।

अन्नं वा अणुजाणाइ, एवं दुःखा न मुच्यई ॥

सू० १, १।१ : २

जब तक मनुष्य (कामिनी काचन वर्ग रह) सचित्त या अचित्त पदार्थोंमें परिग्रह—आसक्ति रखता है या जो ऐसा करते हैं उनका अनुमीदन करता है सब तक वह दुःखसे मुक्त नहीं हो सकता ।

१५—जस्तिं कुले समुपपन्ने, जेहिं वा संवसे नरे ।

ममाइ लुप्यई घाले अन्ने अन्नेहि मुच्छिए ॥

सू० १, १।४ :

मूर्खें मनुष्य जिस कुलमें उत्पन्न होता है अथवा जिनके साथ निवास करता है—उनमें ममत्त्व करता हुआ अपनेसे भिन्न वस्तुओं में इस मूर्छाभाव—मोहभावसे अन्तमें बहुत पीड़ित होता है ।

१६—वित्तं सोयरिया चैव, सत्त्वमेयं न ताणइ ।

संखाए जीवियं चैव, कम्मुणा उ तिउट्टइ ॥

सू० १, १ : ५

धन और सहोदर—यें सब रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होते । यह जानकर तथा जीवन अल्प है—यह जानकर (विरक्त होनेवाला) कर्मसे छूट जाता है ।

: २ :

निर्ग्रन्थ पद

१ : वैराग्य और प्रव्रज्या

१—सुयाणि मे पंच महज्जयाणि,
 नरणसु दुक्खं च तिरिक्खजोणिमु ।
 निज्जिण्णकामो मि महण्णवाओ,
 अणुजाणह पव्वइस्सामि अम्मो ॥

उत्त० १६ : १।

वैरागी बोला

‘हे माता ! मैंने पांच महाव्रत सुने हैं । नरक और तिर्यक्-योनि व
 दुःखाको सुना है । मैं इस ससार-रूपी समुद्रसे निवृत्त होनेकी कामना
 वाला हो गया हूँ । हे माता ! मैं प्रव्रज्या ग्रहण करूँगा । मुझ
 भाजा हैं ।

२—अम्मताय । मए भोग्गा, भुत्ता निपफलोत्तमा ।

पच्छा कडुयविवागा, अणुमन्धदुह्मावहा ॥

..

उत्त० १६ : १२

‘हे माता पिता ! मैं कामभोग भोग चुका । ये कामभोग विष
 फलके समान हैं । बादमें इनका फल बड़ा कटु होता है । ये निरन्तर
 दुःखावह हैं ।

३—असासए सरीरंमि, रई नोनलभामहं ।

पच्छा पुरा व चइयन्ने, फेणवुच्चुयसन्निभे ॥

उत्त० १६ : १४

“यह शरीर पैनके बुद्बुद्की तरह क्षणभंगुर है । इसे पहले या पीछे अवश्य छोड़ना पड़ता है । इस अशाश्वत शरीरमें मुझे जरा भी आनन्द नहीं मिलता ।

४—एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य ।

अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेहिं अणुमन्निओ ॥

उत्त० १६ : २४

“जरा धीर मरण रूपी अग्निसे जलते हुए इस लोकसे मैं अपनी आत्माका उद्धार करूंगा । हे माता-पिता ! भाव भूझे आज्ञा दें ।”

५—तं त्रिन्तिम्मापियरो, सामण्णं पुत्त दुच्चरं ।

गुणाणं तु सहस्साइं, धारेयव्वाइं भिपरुणा ॥

उत्त० १६ : २५

माता पिता बोले :

“हे पुत्र ! भिक्षुको सहस्रो गुण धारण करने पड़ते हैं । आमण्य बड़ा दुश्चर है ।

६—जावज्जीवमविस्सामो, गुणाणं तु महव्वभरो ।

गुरुओ लोहमारुव्व, जो पुत्ता ! होइ दुव्वहो ॥

उत्त० १६ : ३६

“हे पुत्र ! इस आमण्य वृत्तिमें जीवन पर्यन्त विद्याम नहीं है । भारी लोहभारकी तरह यह गुणोंका बड़ा बोझा है जिसे बहा करना बड़ा दुष्कर है ।

७—समया सञ्चभूएसु, सत्तुमित्तसु वा जगे ।

पाणाद्वायविरई, जावज्जीवाण दुक्करं ॥

उ० १६ : २६ ॥

“यद्यु मित्र—ससारके सभी प्राणियोंके प्रति सपभाव और पाक-उत्पीडनके लिए प्राण तिपातसे विरति—यह दुष्कर है ।

८—निच्चकालपमत्तेणं, मुसावायविज्जणं ।

भासियच्चं हियं सच्चं, निच्चोत्तेण दुक्करं ॥

उ० १६ : २७

“सदैव अप्रमत्तभावसे मृपावाद—मूठका विवर्जन करना और सदा उपयोग—सावधानी—पूर्वक हितकारी साथ बोलना—यह दुष्कर है ।

९—दन्तसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विज्जणं ।

अणवज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अवि दुक्करं ॥

उ० १६ : २८

“दत्त शोधनकी शली जैसे पदार्थका भी बिना दिए ग्रहण न करना तथा निरवय और निर्दोष पदार्थ ही ग्रहण करना—यह दुष्कर है ।

१०—विरई अवमच्चैरस्स, कामभोगरसन्तुणा ।

उर्गं महव्वयं यंमं, धारेयच्चं सुदुक्करं ॥

उ० १६ : २९

“कामभोगके रसको जो जान चुका उसने लिए अवग्रहचर्यसे विरति और पावज्जीवनके लिए उग्र महाव्रत ग्रहणचर्यका धारण करना अत्यन्त दुष्कर है ।

११—धणधन्नपेसवग्गोसुं, परिग्गहविज्जणं ।

सच्चारम्भपरिच्चागो, निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥

उ० १६ : ३०

“धन, धान्य, प्रेक्ष्य वर्ग आदि परिग्रहवा यावज्जीवनके लिए विवर्जन तथा सर्व आरम्भवा त्याग—ऐसा निर्ममत्व भाव दुष्कर है ।

१२—चउच्चिहेऽवि आहारे, राईभोयणवज्जणा ।

सन्निहीसंचओ चेव, वज्जेथळो सुदुकरं ॥

उ० १६ : ३१

“चारा ही प्रकारक आहारका रात्रि भाजन छोड़ना तथा दूसरे दिनके लिए सचयकर रखनेका परिहार करना—दुष्कर है ।

१३—कायोया जा इमा वित्ती, केसलोओ अ दारुणो ।

दुष्करं वंभव्यं घोरं, धारेउं य महप्पणो ॥

उ० १६ : ३४

“मुनि जीवन यापात वृत्तिके समाग है । कसलाचन अत्यन्त दारुण है और कठिन ब्रह्मचर्य ब्रतका धारण करना भी कष्टकर है । महारमा को ये ही गुण धारण करने पड़ते हैं ।

१४—गालुयाकवले चेव, निरस्साण उ संजमे ।

असिभारागमणं चेव, दुष्करं चरिउं तयो ॥

उ० १६ : ३८

“सयम बालूके कबडकी तरह निरम है । तथा सयम आचरण असिधार पर चलनेके समान दुष्कर है ।

१५—जहादुक्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो ।

नहा दुक्खं करेउं जे, कीवेणं समणत्तणं ॥

उ० १६ : ४१

“जें वायुसे कायला—यंत्रा—भरना कठिन है उसी प्रकार बलाव (मत्त्वहीन) पुरुषके लिए सयमका गालन करना कठिन है ।

१३—जहा भुयाहिं तरिउं, दुक्करं रयणायरो।

तहा अणुवसन्तेणं, दुक्करं दमसागरो ॥

उ० १६ : ४३ .

‘जिस तरह भुजाआसे रत्नाकर—समुद्रका तिरना दुष्कर है उसी तरह अनुपशात आत्मा द्वारा दम रूपी समुद्रका तिरना दुष्कर है।

१७—अहीवेगन्तन्निद्वीए, चरित्ते पुत्त दुक्करे।

जवा लोहमया चैव, चावेयव्या सुदुक्करं ॥

उत्त० १६ : ३६

‘हे पुत्र ! सर्वकी तरह एतान्त दृष्टिमें चारित्र्यका पालन बड़ा कठिन है। जैसे लाहके धवोका चाबना दुष्कर है, उसी प्रकार मयम का पालन करना दुष्कर है।

१८—जहा अग्निसिहा दित्ता, पाउं होइ सुदुक्करं।

तहा दुक्करं करेउं जे, तारुणे समणत्तणं ॥

उत्त० १६ : ४०

‘जिम तरह प्रज्वलित अग्निशिखाका पीना अत्यन्त दुष्कर है, उसी प्रकार तरुणावस्थामें श्रमणत्वका पालन करना बड़ा दुष्कर है।’

१९—सुहाइओ तुमं पुत्ता, सुउसालो सुमज्जिओ।

न हुसी पभू तुमं पुत्ता, सामणमणुपालिया ॥

उत्त० १६ : ३९

‘हे पुत्र ! तू भुगमे रहा है, सुकुमार है और एशोराममें पला है। अतः हे पुत्र तू ध्यामण्य पालनमें समर्थ नहीं है।’

२०—सो वितग्ग्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं।

इह लोए निपिवासस्स, नत्थि विंचिनि दुक्करं ॥

उत्त० १६ : ४५

वैरागी बोला

‘हे माता पिता ! आपने प्रव्रज्याके विषयमें कहा वह सत्य है पर इस लोकमें जो पिपासा—तृष्णा—रहित है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं ।

०१—अग्गं यणिएहि आहियं धारेन्ति राईणिया इहं ।

एवं परमा महव्वया, अक्खाया उ सराइभोयणा ।

सू० १, ० । ३ : ३

‘जिस तरह बनियो द्वारा दूर दशस लाए हुए रत्नादि बहुमूल्य और उत्तम द्रव्योंका राजा महाराज आदि धारण करते हैं उसी तरह जानिया द्वारा कहे हुए पाष महाव्रत और छठे रात्रिभोजनविरमण प्रणवा आत्मार्थी पुरुष ही धारण करते हैं ।

०० —मिगचारियं चरिस्सामि, सब्बदुक्खविमोक्खणिं ।

तुम्हेहिं अम्व ! ऽणुणाओ, गच्छ पुत्त ! जहा सुहं ॥

उत्त० १६ : ८६

‘ह माता-पिता ! आप दोनोंकी अनुज्ञा पा मैं मृगचर्याका आवरण करूंगा । प्रव्रज्या सब दुःखासे मुक्त करनेवाली है ।”

माता पिता वाले ‘हे पुत्र ! जाओ । यथामुक्त विचारो ।”

०३—एवं सो अम्मापियरं, अणुमाणित्ता ण बहुविहं ।

ममत्तं छिन्दई ताहे, महानागो व्व कंचुयं ॥

उत्त० १६ : ८७

इस प्रकार मातापिताको सम्मत कर वह वैराग्य अनेकविध ममत्व का उसी प्रकार छाड़ता है जिस प्रकार महानाग काबलीको छाड़ता है ।

०४—इद्धी वित्तं च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ ।

रेणुअं व पडे लग्गं, निद्धणित्ता ण निग्गओ ॥

उत्त० १६ : ८८

जैसे कपड़ों में लगी हुई रेणु—रजको झाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ऋद्धि, वित्त, मित्र, पुत्र, स्त्री और सम्बन्धीजनोके मोहको छिटकाकर वह वैराग्यो घरसे निकल पड़ा ।

०५—पंचमहव्वयजुत्तो पंचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य ।

सन्निभन्तरवाहिरिण, तवोकम्ममि वज्जुओ ।

उत्त० १६ : ८९

पाच महाव्वतोसे युत्त, पाच समितियोसे समिव और तीन गुत्तियो से गुत्त वह मुनि बाह्य और आन्तर तब ब्रह्ममें वसत हो गया ।

२ : छ महाव्रत

१—पढमे भन्ते । महव्वए पाणाइवायाओ वेरमण, सन्न भते पाणाइवायं पद्यम्हामि । से सुहुमं वा चायरं वा तस वा चायर वा नेव सयं पाणे अइवाइज्जा नेव अन्नेहि पाणे अइवायाविज्जा पाणे अइवायंतेऽवि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं त्रिविहं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि क्वरतपि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भते । पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं दोसिरामि । पढमे भन्ते । महव्वए उण्ठिओमि सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं ।^१

६० ४ १

हे भदत्त ! प्रथम महाव्रतमें सब प्राणातिपातस विरमण करना हाता है । हे भदत्त ! मैं सब प्राणातिपातका प्रत्यारण्य करता हूँ । सूक्ष्म या स्थूल, अस्थायी या स्थावर—जा भी प्राणी है मैं उसकी हिमा नहीं करूँगा, न कराऊँगा और न हिंसा करनेवालेका अनुमोदन करूँगा । त्रिविध त्रिविध रूपसे—मन वचन और काया तथा करन, करान और अनुमोदन रूपसे—प्राणातिपात करनेका मुख यावज्जीवनके त्रिण प्रत्यारण्य है । हे भदत्त ! मैं अतीतमें जो प्राणातिपात किया, उससे अलग होता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ महा करता हूँ और अपनी आत्माका उस पापसे छुड़ाता हूँ । हे भदत्त ! सब प्राणातिपात विरमण रूप प्रथम महाव्रतम मैं अपनी ओर अर्पित करता हूँ ।

२—अहावरे दुच्चे भन्ते ! महव्वए मुसावायाओ वेरमणं, सव्वं भन्ते ! मुसावायं पच्चस्सामि से कोहा वा लोहा वा भया वा हासा वा नेव सयं मुसं वइज्जा नेवऽन्नेहिं मुसं वायाविज्जा मुसं वयंतेऽपि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मण्णं वायाए काण्णं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न ममणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पटिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं दोसिरामि । दुच्चे भन्ते ! महव्वए उवट्ठिओमि सव्व्याओ मुसावायाओ वेरमणं ।

४०४ : २

हे भदन्त ! इसके बाद दूसरे महाव्रतमें मृषावाद—झूठसे विरमण करना शीर्षा है । हे भदन्त ! मैं सर्व मृषावादका प्रत्याख्यान करता हूँ । क्रोध से या लोभ से या भय या ईर्ष्यामें मैं स्वयं झूठ नहीं बोलूंगा, न बुलाऊंगा और न झूठ बोलनेवालेका अनुमोदन करूँगा । त्रिविध-त्रिविध रूपसे—मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूप से—मृषावादका मुझे यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान है । हे भदन्त ! मे अतीतमें झूठ बोला हूँ उसमें भ्रमण होता हूँ, उसकी निन्दा करता हूँ, गद्दी करता हूँ और पाप सेवन करनेवाली आत्माका त्याग करता हूँ । हे भदन्त ! मैं सर्व मृषावादसे विरति रूप इस दूसरे महाव्रतमें अवस्थित होता हूँ ।

३—अहावरे तच्चे भन्ते ! महव्वए अदिन्नादाणाओ वेरमणं, सव्वे भन्ते ! अदिन्नादाणं पच्चस्सामि, से गामे वा नगरे वा रण्णे वा अप्पं वा वहुं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमतं वा अचित्तमतं वा नेव सयं अदिन्नं गिण्हिज्जा नेवऽन्नेहिं अदिन्नं गिण्हाविज्जा अदिन्नं गिण्हंते वि अन्ने न ममणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मण्णं वायाए काण्णं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं

न समणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि
अप्पाणं चोसिरामि । तच्चे भन्ते ! महव्वए उव्विओमि सव्वाओ
अदिन्नादाणाओ वेरमणं ।

द० ४ : ३

इसक बाद तीसरे महाव्रतमें भदत्त—चारासे विरमण करना हाता
है । हे भदन्त ! मैं सर्व अदत्त ग्रहणका प्रत्याख्यान करता हूँ । ग्राममें
या नगरमें या अरण्यमें—कहीं भी अल्प या बहुत सूक्ष्म अथवा स्थूल,
सचित्त अथवा अचित्त—किसी भी भदत्त वस्तुका मैं ग्रहण नहीं करूँगा,
न कराऊँगा और न भदत्त ग्रहण करनेवालाका अनुमादन करूँगा ।
त्रिविध त्रिविध रूपसे—मन, वचन और काया तथा करने, कराने
और अनुमादन रूपसे—अदत्त ग्रहणका यावज्जीवनव लिए प्रत्याख्यान
है । हे भदन्त ! अतीतमें मैंने चारी की हैं, उभय अलग हाता हैं,
उसकी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ और पाप मवन करनेवाली
आत्माका त्याग करता हूँ । मैं सर्व अदत्तसे विरति रूप इस तीसरे
महाव्रतमें अवस्थित होता हूँ ।

४—अहावरे चउत्थे भन्ते ! महव्वए मेहुणाओ वेरमणं सव्वं
भन्ते । मेहुणं पच्चत्थामि से दिव्वं वा माणुसं वा तिरिक्क
जोणियं वा नेव सय मेहुणं सेविज्जा नेवऽन्नेहिं मेहुण सेवाविज्जा
मेहुण सेवंतेऽपि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं
तिविहेण मणेण वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं
न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेण मणेण वायाए
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि ।
तस्स भन्ते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं चोसिरामि !
चउत्थे भन्ते ! महव्वए उव्विओमि सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ।

द० ४ : ४

हे भदन्त ! इसके बाद चौथे महाव्रतमें मंथुनसे विरमण करना होता है । हे भदन्त ! मैं सर्व मंथनका प्रत्याख्यान करता हूँ । देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी, जयवा तिर्यञ्च सम्बन्ध — जो भी मंथुन है मैं उसका स्वर्ग सेवन नहीं करूँगा, दूसरेसे नहीं कराऊँगा और न मंथुन सेवन करनेवालाका अनुमोदन करूँगा । त्रिविध-त्रिविध रूपसे — मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूपसे मंथुन सेवनका मूल यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान है । हे भदन्त ! मैंने अतीतमें मंथुन सेवन किया उससे मलग होता हूँ । उसकी निंदा करना हूँ, गद्दी करता हूँ और पाप सेवन करनेवाली आत्माका त्याग करता हूँ । मैं सर्व मंथुनसे विरति रूप इस चौथे महाव्रतमें अपनेको उपस्थित करता हूँ ।

५ - अहावरे पञ्चमे भन्ते ! महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं, सव्वं भन्ते ! परिग्गहं पच्चरत्तामि से अप्पं वा वट्ठं वा अप्पुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा नव सयं परिग्गहं परिगिण्हिज्जा नेवडन्नेहिं परिग्गहं परिगिण्हाविज्जा परिग्गहं परिगिण्हं तेऽपि अन्ने न समगुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समगुजाणामि । तस्स भन्ते ! पट्ठिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि । पञ्चमे भन्ते ! महव्वए उवट्ठिओमि सच्चाओ परिग्गहाओ वेरमणं ।

द० ४ : ५

हे भदन्त ! इसके बाद पाचवें महाव्रतमें परिग्रहसे विरमण करना पड़ता है । हे भदन्त ! मैं सर्व प्रकारके परिग्रहका प्रत्याख्यान करता हूँ । अल्प अथवा बहुत, सूक्ष्म अथवा स्थूल, सचित्त अथवा अचित्त — जो भी परिग्रह है मैं उसका ग्रहण नहीं करूँगा, दूसरेसे नहीं कराऊँगा

और न परिग्रह ग्रहण करनेवालेका अनुमोदन करूँगा । त्रिविध त्रिविध रूपसे—मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूपसे परिग्रह ग्रहणका मुझे यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान है । हे भदन्त ! मैंने अतीतमें परिग्रह सेवन किया उससे अलग होता हूँ । उसकी निंदा करता हूँ, गद्दी करता हूँ और पाप सेवन करनेवाली आत्माका व्युत्सग करता हूँ । मैं तब परिग्रहसे विरति हूँ इस पाचव महाव्रतमें अपने को उपस्थित करता हूँ ।

६—अहावरे छट्ठे भन्ते ! वए राइभोयणाओ वेरमणं, मव्वं भन्ते ! राइभोयणं पच्चस्सामि से असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा नेव सयं राइं भुंजिज्जा नेवन्नेहिं राइं भुंजाविज्जा राइं भुंजन्तेऽपि अन्ने न समणुजाणिज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेण वायाए काएण न करेमि न कारवेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भन्ते ! पडिष्कनामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । छट्ठे भन्ते ! वए उवट्ठिओमि सव्वाओ राइ-भोयणाओ वेरमणं ।

इच्चेयाइं पंच महव्वयाइं राइभोयणवेरमणछट्ठाइं अत्तहिय-द्रयाए उवसंपज्जित्ता णं विहरामि । द० ४ : ६

हे भदन्त ! इसके बाद छट्ठे व्रतमें रात्रि भोजनसे विरमण करना होता है । हे भदन्त ! मैं सर्वरात्रि-भोजनका प्रत्याख्यान करता हूँ । अन्न, पान, वाद्य, स्वाद्य—जो भी वस्तुएँ हैं मैं उनका स्वयं रात्रिमें भोजन नहीं करूँगा, न दूसरोंसे कराऊँगा और न रात्रिमें भोजन करने वालोंका अनुमोदन करूँगा । त्रिविध—त्रिविध रूपसे—मन, वचन और काया तथा करने, कराने और अनुमोदन रूपसे रात्रिभोजनका मुझे यावज्जीवनके लिए प्रत्याख्यान—त्याग है । हे भदन्त ! मैंने अतीतमें

रात्रिभोजन किया उससे अलग होना हूँ उसका निदा करता हूँ गद्गा करता हूँ और पाप सेवन करनेवाला आत्मा का त्याग करता हूँ । म सच रात्रि भोजनस विरति रूप इस छट्ठ व्रतम अपनको उपस्थित करता हूँ ।

पूर्वोक्त पाच महाव्रत और छट्ठ इस रात्रि भोजन विरमण व्रतका आत्महिनके लिए ग्रहण कर म समयमें विचरण करता हू ।

३ : आठ प्रवचन माताएँ

१—अट्ट पवयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य ।

पंचेव य समिईओ, तओ गुत्तीउ आहिआ ॥

उत्त० २४ : १

समिति घोर गुप्ति रूप आठ प्रवचन माताएँ वही गई हैं ।
समिति पाच हैं और गुप्तिया तीन ।

२—इरियाभासेसणादाणे, उघारे समिई डय ।

मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अट्टमा ॥

उत्त० २४ : २

ईयांसमिति, भापासमिति, एयणासमिति, भादानसमिति घोर
उक्चारसमिति तथा मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति—ये
आठ प्रवचन माताएँ हैं ।

३—एयाओ अट्ट समिईओ, समासेण वियाहिया ।

दुवाल्लसंगं जिणस्त्रायं, मायं जत्थ उ पवयणं ॥

उत्त० २४ : ३

नौव इन आठ—५ समितियों और ३ गुप्तिमाका संक्षेपसे वर्णन
किया गया है । 'जिन भाषित द्वादशाय रूप प्रवचन इन्हीके अन्दर
समाया हुआ है ।

(१) ईर्या समिति

४—तत्थ आलम्बणं नाणं, दंसणं चरणं तथा ।

काले य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पह वज्जिए ॥

उत्त० २४ : ५

ज्ञान, दंसण और चरण—ये ईर्याके हेतु हैं । ईर्याका काल दिन कहा गया है । ईर्याका मार्ग—उत्पद्यवर्जन—शुपय है ।

५—द्व्यओ चम्मसा पेहे, जुगमित्तं च खेत्तओ ।

कालओ जाव रीइज्जा, उवउत्ते य भावओ ॥

उत्त० २४ : ७

द्रव्यस—आज्ञासे दक्षकर चले । क्षत्रसे—युग—चार हाथ प्रमाण मार्गका दक्षकर चले । कालमे—जब तक चलता रहे यत्न रख । भावमे—सदा उपयोग पूर्वक चले ।

६—इन्द्रियत्थे विवज्जित्ता, सउम्मायं चेत्तपच्चहा ।

तम्मउत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिण ॥

उत्त० २४ : ८

इन्द्रियोके विषयो और पांच प्रकारके स्वाध्यायको छाड़, चलनमें हो तन्मय हो और उसीको सम्मुख रख—प्रधान कर मार्गमें उपयोग पूर्वक चले ।

(२) भाषा समिति

८—कोहे माणे य मायाए, लोमे य उउत्तया ।

हासे भए मोहरिए, विकहामु तद्देव य ॥

उत्त० २४ : ९

क्रोध, मान, माया, लाभ तथा हास्य, भय, मुखरता और विवक्षा
चाणामे ये दोष न आय इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए ।

६—एयाइं अट्ठ ठाणाइं, परिवज्जित्त संजण ।

असावज्जं मियं काले, भासं भासिज्ज पन्नवं ॥

उत्त० २४ : १०

प्रज्ञायान् सयमी इन आठ स्थानोंका वर्जन करता हुआ यथामय
परिमित और असावध भाषा बाले ।

१०—तद्देव सावज्जणुमोअणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघाइणी ।

से कोह लोह भय हास माणवो, न हासमाणो वि गिरं वइज्जा ।

द० ७ : १४

जो भाषा सावध—रापकार्यकी अनुमोदना करनेवाली हो, जा
निश्चयात्मक हो, जा परकी घात करनेवाली हो, ऐसी भाषा मुनि क्रोध
से, लोभसे, भयसे या हास्य परिहास्यसे न बाले ।

११—सुवक्कमुद्धि समुपेहिआ मुणी, गिर चं दुट्ठं परिवज्जए सया ।

मिअं अदुट्ठं अणुवीइ भासए, सयाण मज्जे लहई पसंसणं ॥

द० ७ : १५

जो मुनि सुवाक्यशुद्धिकी आलाचना कर दुष्ट गिरावो सदाके लिए
छोड़ देता है और जो विचार कर मित और अदुष्ट भाषा बोलता है
वह सत्पुरुषोंमें प्रशंसा प्राप्त करता है ।

१२—भासाइ दोसे य गुणे य जाणिया, तीसे अदुट्ठे परिवज्जए सया ।

छसु संजए सामणिए सया जए, वइज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥

द० ७ : १६

पट्कामके जीवोंके प्रति सयत तथा श्रामण्यमें सदा यत्नशील बुद्ध
पुरुष भाषाके गुण और दोषोंको मली भाति जानकर दुष्ट भाषाको
सदाके लिए छोड़ दे और हितकारी तथा सुमधुर भाषा बाले ।

(३) एषणा समिति

१३—जाइं चत्तारिऽमुज्जाइं, इसिणाऽऽहारमाइणि ।

ताइं तु विवज्जंतो, संजमं अणुपालए ॥

द० ६ : ४७

जो आहारादि चार पदार्थ मुनियोके लिए अकल्पनीय—अभोग्य हैं उन सबका निदयपूर्वक त्याग करता हुआ साधु समयको प्रयाविधि पालन करे ।

१४—पिंडं सिज्जं च वत्थं च, चंउत्थं पायमेव च ।

अवपियं न इच्छिज्जा, पटिगाहिज्ज कपियं ॥

द० ६ :

पिण्ड आहार, शय्या, वस्त्र और पाय ये चार पदार्थ अकल्पनाय हो तो साधु उन्हें ग्रहण न करे और कल्पनीय हो तो ग्रहण करे ।

१५—जे नियागं ममायंति कीयमुद्देसियाहं ।

वहं ते समणुजाणंति इइ वुत्तं महेसिणा ॥

द० ६ : ४६

जो साधु निश्चय आमंत्रित आहार, साधुके लिए भोल गिया हुआ आहार, उसके लिए बनाया हुआ—औद्देशिक आहार तथा सम्मुख लाया हुआ आहार ग्रहण करते हैं वे प्राणी वधकी अनुमोदन करते हैं, ऐसा महर्षिने कहा है ।

१६—तम्हा असणपाणाइं कीयमुद्देसियाहं ।

वज्जयंति ठिअप्पाणो, निगंधा धम्मजीविणो ॥

द० ६ : ५०

इसलिए जो स्थिरात्मा धर्मजीवी निर्ग्रन्थ हैं वे तत् तत् वृत्त, औद्देशिक

और घाहृत अशा पानादि पदार्थोंका हमेशा वजन ररते हैं—उर
कभी भी ग्रहण नहीं करते ।

(४) आदान समिति

१७—धुवं च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकंनलं ।

सिज्जमुचारभूमिं च, संथारं अदुवाऽऽस्तणं ॥

द० ८ : १७

साधको नित्य प्रति यथाकाल वस्त्र, पात्र, क्षय्या, यासस्थान,
उच्चार भूमि, सस्तारक और भासन आदिकी सावधानी पूर्वक प्रति
लेखना करनी चाहिए ।

१८—पुढयी आउक्काए तेऊ बाऊ वणस्सइ तत्ताणं ।

पडिलेहणापमत्तो, छण्हं पि विराहिओ होइ ॥

उत्त० २६ : २०

प्रतिलेखनामें प्रमाद करनेवाला पृथ्वीकाय, अप्वाय, तजस्काय, वायु-
काय, वनस्पतिकाय और असकाय इन छओका ही विराधा होता है ।

१९—पुढयी आउक्काए तेऊ बाऊ वणस्सइ तत्ताणं ।

पडिलेहणाआउत्तो छण्हं संरफत्ताओ होइ ॥

उत्त० २६ : ३१

प्रतिलेखनामें जो प्रमादी नहीं होता वह साधु पृथ्वीकाय आदि
छहोका ही सरक्षक होता है ।

२०—चक्खुसा पडिलेहिता, पमज्जेज्ज जयं जई ।

आइए निक्खिस्वेज्जा वा, दुहओवि समिए सया ॥

उत्त० २४ : १४

यतनावाल साधु आस्रोसे देखकर दोनो प्रकारकी उपधिवा

प्रमार्जन करे तथा उपधिके उठाने और धरनेमें सदा समिति—चोक्सी वाला हो ।

२१—संधारं फलगं पीठं, निसिज्जं पायकम्बलं ।

अप्पमज्जियमारुहइ, पावसमणि त्ति बुचई ॥

उत्त० १७ : ७

सस्तारक, फलक, पीठ, पादपुछन और स्वाध्यायभूमि—इन पर जो बिना प्रमार्जन किए बैठता है, वह पापी श्रमण कहा जाता है ।

२२—पडिलेहेइ धमत्ते अवउज्झइ पायकम्बलं ।

पडिलेहणाअणाउत्ते, पावसमणि त्ति बुचई ॥

उत्त० १७ : ६

जो प्रमादपूर्वक प्रतिलेखना करता है, जो पात्र और कम्बल जहा तहा रख देता है—इस तरह प्रतिलेखनामें जिसका बिलकुल उपयोग नहीं वह पापी श्रमण कहलाता है ।

(५) उत्सर्ग समिति

२३—उच्चारं पासवणं, खेलं सिंघाणजद्वियं ।

आहारं उवहिं देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥

अणावायमसंलोए, परस्सणुवधाइए ।

समे अज्झुसिरे यावि, अचिरकालक्यम्मि य ॥

विच्छिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने मिलवज्जिए ।

तसपाणवीयरहिए, उच्चारईणि वोसिरे ॥

उत्त० २४ : १५, १७, १८

तीर्थंकर ब्रह्ममान

मल, मूत्र, खसारा, नासिका का मल, शरीरका मेल, आहार, उपधि, देह—शव तथा और इसी प्रकारके फेंकने योग्य अन्य पदार्थ जहां न कोई घाता हो, न कोई देखता हो, दूसरे जीवोंकी घात न होती हो, जो समभूमि हो, जो तृण पत्रादिसे अनाच्छादित हो तथा कुछ कालसे अचित्त हो, जो स्थान विस्तृत हो, काफी भीचे तक अचित्त हो, ग्रामादिके अति समीप न हो, मूषकादिके बिल तथा श्वस प्राणी और बीजोंसे रहित हो—ऐसे ही स्थानका प्रमाजित कर वहां विसर्जित करने चाहिए ।

(६) मन गुप्ति

२४—संरम्भसमारम्भे, आरम्भस्मि य तद्देव य ।

मणं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥

उत्त० २४ : २१

यतनावाला यति संरम्भ, समारम्भ और आरम्भमें प्रवृत्त होते हुए मनको निवृत्त करे—हटावे ।

(७) वचन गुप्ति

२५—संरम्भसमारम्भे, आरम्भस्मि य तद्देव य ।

वयं पवत्तमाण तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥

उत्त० २४ : २३

यतनावाला यति संरम्भ, समारम्भ और आरम्भमें प्रवृत्त होते हुए वचनको निवृत्त करे—हटावे ।

(८) काय गुप्ति

२६—ठाणे निसीयणे चैव, तद्देव य तुयट्ठणे ।

सल्लंघणपल्लंघणे , इन्दियाण य जुज्जणे ॥

संरम्भसमारम्भे , आरम्भस्मि तद्देव य ।
कायं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥

उत्त० २४ : २४, २५

यत्नवाला यति स्थानके विषयमें, बैठनेके विषयमें, शयनके विषयमें, उल्लघन प्रलघनके विषयमें तथा इन्द्रियोके प्रयोगमें कायाको समयमें रखे तथा संरम्भ, ममारम्भ, और आरम्भमें प्रयत्न होती हुई कायाको निवृत्त करे—हटावे ।

२७—एयाओ पच्च समिईओ, चरणस्स य पयत्तणे ।

गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुमच्च्येसु सब्वसो ॥

उत्त० २४ : २६

ये पाँचो समितिषा चरित्रकी प्रवृत्तिके विषयमें कही गई हैं और तीनों गुप्तिया सर्व प्रकारके अशुभ घर्षोंसे—मनोयोगादिसे निवृत्तिके विषयमें कही गई हैं ।

२८—एयाओ पययणमाया, ले सम्मं आयरे मुणी ।

से खिणं सब्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पण्डिए ॥

उत्त० २४ : २७

जो मुनि इन प्रवचन माताओंका सम्यक् भावसे आचरण करता है, वह पण्डित सब संसारचक्रसे शीघ्र छूट जाता है ।

४ : अखण्ड नियम

सखुङ्गवियत्तार्ण, बाहियार्ण च जे गुणा ।

अखंडफुडिया कायव्या, तं सुणेह जहा तहा ॥

द० द्द : द्द

जो गुण घालक, युवक एवं वृद्ध, स्वस्थ एवं अस्वस्थ सबको, अखंड रूपसे पाउन करने चाहिएँ, उनका जैसा स्वरूप है, वह सुनो ।

(१) छ कायके जीवोंकी हिसाका वर्जन

१—पुढविकायं न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा ।

तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥

द० द्द : २७, ३०, ४१, ४४

सुसमाधिबंत साधु मन, वचन और काया रूप तीन योगोंसे और कृत, कारित और अनुमोदना रूप तीन करणसे पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और अस्सकायकी हिसा नहीं करते, दूसरोसे नहीं करवाते और न करनेवालोंकी अनुमोदना करते हैं ।

पुढविकायं विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए ।

तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥

द० द्द : २८, ३१, ४२

पृथ्वीकायादि जीवोंकी हिसा करता हुआ प्राणी उन प्रत्येकके

आश्रयमें रहे हुए चक्षुओं द्वारा दिखाई देनेवाले या नहीं दिखाई देनेवाले
अनक प्रकारके व्रस और स्थावर प्राणियोंकी हिंसा करता है ।

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्ढणं ।

पुढविकाय समारंभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥

दु० ६ : २६, ३७, ३६, ४०, ४३, ४६

इसलिए दुर्गति रूप दोषको बढ़ानेवाली इन हिंसाओंको जानकर
मुमुक्षु यावज्जीवनके लिए पृथ्वीकायादि जीवोंके समारम्भको टाले ।

२—पुढवि भित्ति सिलं ऐलुं, नेव भिन्दे न संलिहे ।

तिविहेण फरण जोएण, संजप्प सुसमाहिणं ॥

दु० ८ : ४

असमाधिगत सयमी, सचित्त पृथ्वी, भीत, शिला, या मिट्टीके
ढलेको तीन कारण तीन यागसे न भेदे और न घिसे ।

सुद्ध पुढवीं न निसीए, ससरप्पसम्मि य आसणे ।

पमजित्तु निसीइजा, जाइत्ता जस्स उग्गहं ॥

दु० ८ : ५

शस्त्रमे अपरिणत—सचित्त पृथ्वी पर और सचित्त रजसे भरे हुए
आसनादि पर मुनि न बैठे । अचित्त भूमि हो तो मुनि स्वामीकी
प्राज्ञा लेकर रजोद्वरणसे पूज कर बैठे ।

३—सीओदगं न सेविज्जा, सिलानुट्ठं हिमाणि य ।

सिणोदगं तत्तफामुयं, पडिगाहिज्ज संजए ॥

दु० ८ : ६

१—इस गायके भावोंके विस्तारके लिए देखिए दस० अ० ४ . ७

२—इस गायके भावोंके विस्तारके लिए देखिए दस० अ० ४ . ८

साधु, नदी, कुएँ, तालाबादिके सचित्त जल, झोले, बरसातके जल और बर्फ—इन सबका सेवन न करे किन्तु तप्त प्रायुक्त उष्ण जलको ग्रहण करे ।

उदल्लं अप्पणो कायं, नेव पुंछे न संलिहे ।

समुप्पेह तहाभूयं, नो णं संघट्टए मुणी' ॥ द० ८ : ७

अपना शरीर कदाचित् जलसे भीग जाय तो मुनि अपने शरीरको न पोछे और न मले किन्तु अपनेको भीगा देख अपन शरीरका स्पर्श भी न करे ।

४—जायतेयं न इच्छंति, पावगं जलइत्तए ।

तिफसमन्नयरं सत्थं, सव्वओ वि दुरासयं ॥

द० ६ : ३३

साधु अग्निको सुलगानेकी कभी भी इच्छा नहीं करता । यह बड़ा ही पापकारी शस्त्र है । यह लोहके अस्त्रशस्त्रोंकी अपेक्षा अधिक नीक्षण है और सब ओरसे दहन करनेवाला है ।

भूयाणमेसमाघाओ, हव्ववाहो न संसओ ।

तं पईवपयावट्ठा, संजया किंचि नारमे ॥

द० ६ : ३५

यह अग्नि प्राणियोंके लिए घात स्वरूप है—इसमें जरा भी सदेह नहीं । इसलिए सयमी मुनि प्रकाश व क्षीत निवारण आदिके लिए किंचित् मात्र भी अग्निका आरम्भ न करे ।

इंगालं अर्गणं अर्धि, अलायं वा सजोइयं ।

न उज्जिज्जा न घट्टिज्जा, नो णं निव्वावए मुणी ॥

द० ८ : ८

१—इस पाद्यके भावोंके विस्तारके लिए देखिए—दस० अ० ४ : ९

मुनि, अंगारको, अग्निको, ज्वालाको या ज्योति सहित अघजले काठको न जलावे, न सघटा करे और न बुझावे ।

५—अणिलस्स समारंभं, बुद्धा मन्तंति तारिसं ।

सावज्ज बहुलं चेयं, नेयं तार्दिहिं सेवियं ॥

द० ६ : ३७

बुद्ध पुरुष वायुकायके समारम्भको अग्निके जंता ही अत्यन्त पारकारी मानते हैं अनः छः कायके रक्षक मुनि वायुकायका समारम्भ न करे ।

तालियंटेण पत्तेण, साहाविहुयणेण वा ।

न ते धीइउमिच्छंति, धीयावेअण वा परं' ॥

द० ६ : ३८

छः कायके त्रायी मुनि ताड वृक्षके पत्तेसे, पत्तोसे, अथवा शाखासे वह अन्य वस्तुको हिलाकर अपने शरीरको हवा पहुँचानेकी इच्छा नहीं करते और न दूसरेसे हवा करवाना चाहते हैं । मुनि अपने शरीर पर हवा न करे और न अन्य पदार्थों पर (मर्म दूधादिको ठंडा करनेके लिए) हवा करे ।

६—तणरुक्खं न छिदिज्जा, फलं मूलं च कस्सइ ।

आमगं विविहं धीर्यं, मणसा वि न पत्थए' ॥

द० ८ : १०

साधु, तृण-पास-वृक्षादि तथा किसी वृक्षादिके फल और मूलको न काटे तथा नाना प्रकारके सचित्त बीजोंके सेवनकी मनसे भी इच्छा न करे ।

१—इस गाथाके भावके विस्तारके लिए देखिए—दस० अ० ४ : १०

२—द० ८ : ९

गह्णेसु न चिद्विजा, वीणसु हरिसु वा ।

उदगमि तद्वा निचं, चर्त्तिगणणेसु वा' ॥

द० ८ ११

दृक्षोके कुजमें एव गहन वनमें, बीजों पर अथवा दूब आदि हरितकाय पर, तथा उदक पर, सपञ्चना पर तथा पनक एव ललन फूलन पर साधु कभी भी खड़ा न रहे ।

७—अट्ट सुहुमाइं पेहाए, जाइं जाणित्तु संजए ।

दयाहिगारी भूणसु, आस चिट्ठ सएहि वा' ॥

द० ८ . १३

सयमी मुनि आठ प्रकारके सूक्ष्म जीव का जाननसे तब जाबाक प्रति दया—अहिंसाका अधिकारा हुआ है । इन जाबोंको भलीभाँति देख कर मुनि बैठ, खड़ा हो और सोवे ।

सिणेहं पुण्णसुहुमं च, पाण्णत्तिगं तहेव य ।

पण्णं वीयहरियं च, अट्टसुहुमं च अट्टमं ॥

द० ८ १४

१० स्नेह—आस, चर्क, धुमर आदि, सूक्ष्म पुष्प, सूक्ष्म प्राणी, कीड़ी नगरा, पनक—लीमफूलन, बीज, हरितकाय और सूक्ष्म मण्ड—ये आठ प्रकारके सूक्ष्म जीव हैं ।

एवमेयाणि जाणित्ता, सव्यभावेण संजण ।

अप्पयत्तो जए निचं, सच्चिदिय समाहिण ॥

द० ८ १६

साथ दस प्रकार पूर्वोक्त आठ प्रकारके सूक्ष्म जाबोंको जानकर

२—इन गणनाका भावके विस्तारके लिए देखिए—दस० अ० ४ ११

१—इस गणनाका भावविस्तारके लिए देखिए—दस० अ० ४ १२

सर्व इन्द्रियोंका दमन करता हुआ एवं प्रमादरहित होकर हमेशा सर्व भावोंसे—तीन करण तीन योगोंसे—इनकी यतनामें सावधान रहे ।

८—तसे पाणे न हिंसिजा, बाया अदुब कम्मुणा ।

उचरओ सव्वमूएसु, पासेज्ज विविहं जगं ॥

द० ८ : १२

मुनि, मन, वचन और कायासे त्रस प्राणियोंकी हिंसा न करे । वह सारे जगत्की—सब प्राणियोंकी—मात्स्यवत् देखता हुआ सर्व भूतों की हिंसासे धिस्त हो ।

९—इच्छेयं छज्जीविणियं, सम्मदिट्ठी सया जए ।

दुल्लहं लहित्तु सामणं, कम्मुणा न विराहिजासि ॥

द० ४ : २६

दुर्लभ भक्षणभावको प्राप्त करने समुच्छिन्न और सदा यत्नसे प्रवृत्ति करनेवाले मुनि इन पद जीव-निवायके जीवोंकी मन, वचन और काया से कभी भी विराधना न करे ।

(२) गृहस्थके वर्तनोंका वर्जन :

१—कंसेसु कंसपाणसु, पुंडमोएसु वा पुणो ।

भुजंतो असणपाणाइं, आभारा परिभस्सइ ॥

द० ६ : ५१

जो मुनि गृहस्थ की वासी आदिकी कटोरीमें, कासी आदिकी बालीमें तथा मिट्टीके कुंडोंमें, अशनपान आदिका भोजन करता है, वह अपने आचारसे सर्वथा भ्रष्ट हो जाता है ।

२—सीओदगसमारंभे, मत्तघोअणल्लहणे ।

जाइं धनंति भूयाइं, दिट्ठो तत्थ असंजमो ॥

द० ६ : ५२

गृहस्थ वर्तनोको घोंते हैं जिसमें सचित्त जलका आरम्भ होता है । वर्तनोके घोंके जलको यत्रतत्र गिरानसे बहुतसे जीवोंकी हिंसा होती है । इससे गृहस्थके वर्तनोमें भोजन करनेमें शानियोने स्पष्टतः असयम देखा है ।

३—पच्छाकम्मं पुरेकम्मं, सिया सत्थ न कप्पइ ।

एयमट्ठं न भुजंति, निर्गथा गिहिभावणे ॥

द० ई : ५३

गृहस्थके वर्तनमें भोजन करनेसे पश्चात्कर्म और पुरकर्म दाप लगनकी सभावना रहनी है अतः साधुको यह नहीं कल्पता । इसलिये निर्ग्रन्थ मुनि गृहस्थके भाजनामें भोजन नहीं करते ।

(३) पलगादिका वजन

१—आसदी पलिअकेसु, मंचमासारणसु वा ।

अणायरियमज्जाण, आसइत्तु सइत्तु वा ॥

नासदी पलिअकेसु, न निसिज्जा न पीढए ।

निग्गथाऽपटिलेहाए, बुद्धयुत्तमहिद्दगा ॥

द० ई : ५४, ५५

कुर्सी और पलंग अथवा साट और आरामकुर्सी आदिपर बैठना अथवा सोना आर्यों—साधुओंके लिए अनाचार है अतः सबजनोंके वचनों को माननवाते निर्ग्रन्थ, कुर्सी, पलंग, रुईकी गद्दावाले आसन और पीठ पर न बैठ और न साव क्योंकि इनका प्रतिलिखन होना कठिन है ।

२—गंभीर विजया ए ए, पाणा दुप्पडिलेहगा ।

आसदी पलिअको थ, एयमट्ठं विवज्जिया ॥

द० ई : ५

कर्मों पत्रग आदिमें उठ छिद्र हाते हैं अतः प्राणिमानी प्रति

लेमना होना कठिन है । अतः मृनिषोको ये मव विवर्जित है ।

(४) गृहस्थके घरमें बैठनेका बर्जन :

१—विवर्त्ती वंभचेरस्स, पाणार्णं च वहे वहो ।

वणीभगपडिग्वाओ, पडिकोहो अगारिणं ॥

द० ६ : ५८

गृहस्थके घर बैठनेसे साधुके ब्रह्मचर्यके नाश होनेकी तथा प्राणियों के वध होनेसे समयके दूषित होनेकी सम्भावना रहती है । कोई भिक्षारी भिक्षाके लिए आवे तो उसकी भिक्षामें अन्तराय होनेकी सम्भावना होती है तथा गृहस्थ भी क्रुद्ध हो सकता है ।

२—अगुत्ती वंभचेरस्स, इत्थीओ वावि संकणं ।

कुसीलवद्दणं ठाणं, दूरजो परिवज्जए ॥

द० ६ : ५९

गृहस्थके घर बैठनेसे साधुके ब्रह्मचर्यकी रक्षा नहीं हो सकती । स्त्रियोंके विनाश ममर्गके ब्रह्मचर्य अतमें शका उत्पन्न हो सकती है । अतः दूरीलागी बूझ करनेवाले इस स्थानको गाधु दूरसे ही विषर्जित करे ।

(५) स्नानका बर्जन

१—वाहिओ वा अरोगी वा, सिणार्णं जो उ पत्थए ।

बुक्कंतो होइ आयासो, जढो हवइ संयमो ॥

द० ६ : ६१

वाहे रागी नो अथवा निरोगी, जो साधु स्नान करनेकी इच्छा करता है वह निश्चय ही आचारसे भ्रष्ट हो जाता है और उसका संयम मलीन हो जाता है ।

२—संतिमे सुहुमा पाणा, घसासु भिलगासु य ।

जे य भिक्खू सिणायंतो, वियडेणुप्पलावए ॥

द० ६ : ६०

खारवाली पोली भूमि और फटी हुई दरारोवाली भूमिमें सूक्ष्म प्राणी होत हैं । साधु यदि विकृत—प्रासुक जलसे भी स्नान करे तो भी उन सूक्ष्म जीवाके उत्प्लावनसे—जलकी धारमें वह जानसे हिंसा हुए बिना नहीं रहेगी ।

३—तम्हा ते न सिणायंति, सीएण उसिणेण वा ।

जायज्जीवं वयं घोरं, असिणाणमहिङ्गगा ॥

द० ६ : ६३

अतः शुद्ध समयकः पालन करनेवाले साधु ठंडे जलसे अथवा गरम जलसे कभी भी स्नान नहीं करते और जीवन पयन्त अस्नान नामक अति कठिन व्रतका पालन करते हैं ।

(६) विभूषाका वजन

१—सिणाणं अदुवा कप्पकं, लोद्धं पडमगाणि य ।

गायस्सुव्वट्ठण्ढाए, नायरंति कयाइ वि ॥

द० ६ : ६४

सयमी पुरुष, चन्दन लाघ्र, कुकुम, बगर आदि सुशुद्ध पदार्थों का अपन शरीरके उबटनके लिए कदापि सेवन नहीं करते और न स्नान करते हैं ।

२—विभूसा यत्तिर्यं भिक्खू, मम्म वंघइ चिक्खणं ।

संसारसायरे घोरे, जेणं पढइ दुरत्तरे ॥

द० ६ : ६६

विभूषाप्रिय साधुको चीकने कर्मोंका बधन होता है, जिससे वह

इस दुस्तर घोर ससार-सागरमें गिरता है ।

३—विभूसाजित्तियं चैयं, बुद्धा मन्तंति तारिसं ।

सावज्जनहुलं चैयं, नेयं तार्हिहि सेविथं ॥

द० ६ : ६७

ज्ञानी पुरुष शरीरकी विभूषा चाहनेवाले मनको जीकने कर्मबधका कारण और बहुत पापोंकी उत्पत्तिका हेतु मानते हैं इसलिए ■ कामके जीवोंके प्राता मुनियोंको शरीर विभूषाका सेवन नहीं करना चाहिए ।

(६) मद्यपानका वर्जन

१—सुरं वा मेरुं वाचि, अन्नं वा मज्जमं रसं ।

ससफ़लं न पिबे भिक्षू, जसं सारस्वमण्यभे ॥

द० ५१२ : ३६

नपने समयमेंही निर्मल यशकी रक्षा करनेवाला भिक्षु, आत्म-साक्षीपूर्वक सुरा, मदिरा तथा मद उत्पन्न करनेवाले अन्य किसी भी रसको न पीवे ।

२—पियए एगओ तेणो, न मे कोइ पियाणड ।

तस्स पस्सह दोसाइं, नियडिं च सुणेह मे ॥

द० ५१२ : ३७

मुझे कोई भी नहीं देघता है—एसा मानवर जो भगवान्की आज्ञाका लोभ करनेवाला जोर साधू एकान्त स्थानमें—जुब छिपकर मदिरा पीता है, उसके दोषावों देखो और मैं उसके मायाचारका वर्णन करता हूँ सो सुनो ।

३—चड्डई सुडिया तस्स, माया मोसं च भिक्खुणो ।

अयसो य अनिचाणं, सययं च असहया ॥

द० ५१२ : ३८

मदिरा पान करनेवाले साधुके आसक्ति माया, झूठ, अपयश और शतृप्ति आदि दोष बढ़ते ही रहते हैं। उसकी प्रसाधुता सतत बढ़ती रहती है।

४—निच्युन्निगो जहा तेणो, अत्त कम्मेहिं दुम्मई।

तारिसो मरणंते वि, न आराहेइ संवरं॥

द० ५१० : ३६

जैसे चार अपने बूझमोंसे नित्य उद्विग्न रहता है उसी तरह मद्य पीनेवाला दुःखी साधु सदा व्याकुल रहता है। ऐसा साधु मरणातक समय भी ग़़र—चारित्र्यकी आराधना नहीं कर सकता।

५—आयरिण नाराहेइ, समणे आनि तारिसो।

गिहत्या नि ण गरिहति, जेण जाणति तारिसं॥

द० ५१० ४०

विचार मूढ़ मदिरा पीनवाला साधु न तो आचार्याकी आराधना कर सकता है और न साधुभावी। जत्र गृहस्थ लोग मदिगयागके दुर्गुणका जान एत है तो वे भी उसकी निंदा करत है।

६—तवं कुत्र्यइ मेहावी, पणीय वज्जण रसं।

मज्जप्पमायनिरओ, तवस्सी अइउक्खसो॥

द० ५१२ : ४२

मेधावी साधु स्निग्ध रसाको छाड़कर तप करता है। वह मद्य-पान और प्रमादस विरत निराभिमानी तपस्वी होता है।

५ : अनगार

१-मणोहरं चित्तघरं, मल्लघूवेण वासिर्यं ।
सकवाडं पंडुरद्योयं, मणसाऽपि न पत्थए ॥

उत्त० ३५ : ४

अनगार, मनोहर, माल्य और घूप द्वारा वासित, कपाट सहित,
उज्ज्वल चदवेवाले तथा चित्रवाले घरकी मनसे भी इच्छा न करे ।

२-इंदियाणि उ भियप्पुस्स, तारिसम्मि उयस्सए ।
दुक्कराइं निवारैउं, कामरागविचट्ठणे ॥

उत्त० ३५ : ५

क्योंकि वैसे कामरागकी वृद्धि करनेवाले उपाश्रयमें बसनेसे साधु
के लिए विषयकी ओर जाती हुई इन्द्रियोका निवारण करना दुष्कर
हो जाता है ।

३-सुसाणे सुन्नगारे वा, रक्खमूले वा एरगो ।
पइरिक्के परकडे वा, वासं तत्थाभिरोयए ॥

उत्त० ३५ : ६

अनगार, स्मशानमें, शून्य घरमें, वृक्षके नीचे अथवा (गृहस्थने
निजके लिए बनाया हो, ऐसे) परवृत्त एवान्त स्थानमें अकेला निवास
करना प्रसन्न करे ॥

४—फासुयस्मि अणावाहे, इत्थीहिं अणुभिद्दुए ।

तत्थ संकप्पए वास, भिक्खू परमसजए ॥

उत्त० ३५ ७

परम सयमी अनगार, प्रासुव, विसीको पाठा न हा एसे स्त्रियो द्वारा अनुपद्रवित उपरोक्त स्मथानादि स्थानामें वास करे ।

५—न सय गिहाइं कुत्थिज्जा, नेव अन्नेहिं कारण ।

गिहकम्मसमारभे , भूयाण दिस्सए वहो ॥

उत्त० ३५ ८

अनगार स्वय गृहादि न बनावे, दूसरोसे गृहादि न बनवावे और गृहादि बनाते हुएवा अनुमोदन न करे । गृहवायके समारम्भमें अनेक प्राणियोका वध प्रत्यक्ष दिखाई देता ह ।

६—तत्ताण थावराण च, सुहुमाण नायराण थ ।

गिहकम्मसमारभे , संजओ परिवज्जए ॥

उत्त० ३५ ९

गृहादि बनानमें तस, स्थावर, सूक्ष्म और यावर जीवाका वध होता ह इससे सयमी अनगार गृहकार्य समारम्भका परिवर्जन करे ।

६ : विनय-समाधि

१—सुसूक्ष्माणो उपासेज्जा सुप्पन्नं सुतवस्सियं ।
वीरा जे अत्तपन्नेसो धिइमन्ता जिइन्दिया ॥

सू० १, ६ . ३३

सूक्ष्म पुरुष, प्रज्ञावान, तपस्वी, पुरुषार्थी, आत्माज्ञानी, धृतिमान
और जितेन्द्रिय गुरुकी क्षुद्रूपायक उपासना—सेवा करे ।

२—जहाद्वियग्गी जलणं नमसे, नाणाहुईमंतपयाभिसित्तं ।
एवायरियं उरच्चिट्ठेज्जा, अणंतनाणोयगओऽवि संतो ॥

द० ६।१ : ११,

अग्निहोत्री ब्राह्मण जिस तरह नाना प्रकारकी आहुतियों और मन्त्रों
से अभिषिक्त अग्निको नमस्कार करता है उसी तरह अनन्त ज्ञानी होने
पर भी शिष्य गुरुकी विनय पूर्वक सेवा करे ।

३—जस्संतिण्णं धम्मपयाइं सिक्खे, तस्संतिण्णं वेणइयं पठंजे ।
सक्कारेण सिरसा पजलीओ, कायभिरा भोमणसा य निच्चं ॥

द० ६।१ : १२

जिसके पास धर्म पद सीख हो उसके प्रति विनय भाव रखना
चाहिए तथा हमेशा सिर नम्रा, हाथ जाड़, मन वचन बायासे उठाकर
सत्कार करना चाहिए ।

४—मणोगयं वक्त्रायं, जाणित्तायरियस्स उ ।

तं परिगिज्झ वायाए, कम्मुणा उववायए' ॥

उत्त० १ : ४३

आचार्यके मन, वचन (और काया) गत भावोंको समझ कर, वचन द्वारा उन्हें स्वीकार कर शरीर द्वारा उन्हें पूरा करना चाहिए ।

५—वित्ते अचोइए निच्चं, रिप्पं हवइ सुचोइए ।

जहोवइइ' सुकयं, किच्चाइं कुल्लई सया ॥

उत्त० १ : ४४

विनयशील शिष्य बिना प्रेरणा किया हुआ नित्य प्रेरणा लिए हुए भी तरह शीघ्र कार्यकारी होता है और गुरुके उपदेशके अनुसार ही सदा कामोंको अच्छी तरह करता है ।

६—मा गलियस्सु व कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो ।

कसं व दठ्ठुमाइणं, पावगं परिवज्जए ॥

उत्त० १ : १२

जैसे दुष्ट घोड़ा बार बार चाबुककी अपेक्षा रखता है वैसे विनीत शिष्य बार बार अनुशासनकी अपेक्षा न रखे । जैसे विनीत घोड़ा चाबुककी देखकर ही सुमार्ग पर आ जाता है, उसी प्रकार विनयवान् शिष्य गुरुजनाना दृष्टि आदिको देखकर ही दुष्ट मार्गका छाड़ दे ।

७—आलवते लवते वा, न निसीप्पज्ज कयाडप्पि ।

चड्डणमामणं धीरो, जओ जत्तं पडिस्सुणे' ॥

उत्त० १ : २१

गुरु एक बार बुलावे अथवा बार बार शिष्य बदामित् भी बंटा

न रहे किन्तु धीर शिष्य आसन छोड़कर यत्नके साथ गुरुके वचन को सुने ।

८—आयरिएहिं चाहितो, तुसिणीओ न क्याइवि ।

पसायपेही नियागद्वी, उवचिट्ठे गुरु सया ॥

उत्त० १ : २०;

भाचार्योंके द्वारा बुलाया हुआ शिष्य कदाचित् भी मीनका अवलम्बन न करे किन्तु गुन कृपा और मोक्षकी अभिलाषा वाला शिष्य सदा उनके समीप ही रहे ।

९—आसणगओ न पुच्छेज्जा, नेव सैज्जागओ क्या ।

आगम्मुक्कुडुओ सन्तो, पुच्छिज्जा पंजलीउडो ॥

उत्त० १ : २०

आसन पर बैठा हुआ कदाचित् भी न पूछे तथा शय्या पर बैठा हुआ भी कभी न पूछे । समीप भा, उत्कटक आसनमें हो बड़ा-जलि पूर्वक जो पूछना हो सो पूछे ।

१०—न पप्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ ।

न जुंजे ऊरुणा ऊरुं, सयणे नो पडिस्सुणे ॥

उत्त० १ : १८

भाचार्योंके बराबर न बैठे, भागे न बैठे, उनकी ओर पीठ करके न बैठे, उनके गालके साथ गोड़ा जोड़ कर न बैठ और शय्यामें पड़ा पड़ा ही उनके वचनको न सुने ।

११—नेव पल्हत्थियं कुज्जा, पप्खपिण्डं व संनए ।

पाए पसारए वावि, न चिट्ठे गुरुणन्तिए ॥

उत्त० १ : १६

विनीत शिष्य गुरुके समीप पल्हायी मारकर न बैठे, अपनी दोनों भुजाओंको जाघो पर रखकर न बैठे, उनके सामने पाव पसारकर न बैठे तथा ओर भी अविनय सूचक भासनादिसे गुरुके निकट न बैठे ।

१२—आसणे उवचिद्विज्ञा, अणुच्चे अक्कुए थिरे ।

अप्पुट्टाइ निरुट्टाइ, निसीएज्जप्पक्कुए ॥

उत्त० १ : ३०

शिष्य चाचत्परहित होकर ऐसे भासन पर बैठे जो गुरुसे ऊँचा न हो, स्थिर हो, शब्द न करता हो और उचित प्रकारके भासन पर बैठे ।
भी बिना प्रयोजन न बैठ तथा प्रयोजन होने पर भी थोड़ा उठे ।

१३—हत्थं पायं च पायं च, पणिहाय जिह्दिए ।

अल्लीणगुत्तो निसिए, सगासे गुरुणो मुणी ॥

द० ८ : ४६

जितेन्द्रिय मुनि गुरुके समक्ष हाथ, पाव और शरीरको वक्षमें रख, एकाग्र भावसे बैठे ।

१४—नीयं सिज्जं गइं ठाणं, नीयं च आसणाणि य ।

नीयं च पाए धंदिजा, नीयं कुज्जा य अंजलि ॥

द० ६ : ७ : १७

विनयी शिष्य अपने शय्या, स्थान और भासन गुरुसे नीचा रख । चलते समय गुरुसे पीछे घीमी चालसे चले । नीचा झुककर पैरामें बटना करे और नीचा होकर अञ्जलि करे ।

१५—ना पुट्ठो वागरे किंचि, पुट्ठो वा नालिय यए ।

कोहं असच्चं कुप्पेज्जा धारेज्जा पियमप्पियं ॥

उत्त० १ : १४

बिना बोलाये थोड़ा सा भी न बोले, और बोलाने पर झूठ बर्मा

न बोले, क्रोधको निष्फल बना देवे तथा प्रिय अप्रिय वचनोंको सम-
भावसे ग्रहण करे ।

१६—न लोळ पुट्टो सावज्जं, न निरुद्धं न मम्मयं ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्सन्तरेण वा ॥ .

उत्त० १ : २६

अपने स्वार्थके लिए अथवा दूसरोंके लिए अथवा दोनोंमेंसे किसीके
भी लिए पूछा जानपर सावध वचन न बाले । न निरर्थक और न
मर्मभेदी वचन ही कहे । . .

१७—मा य चण्डालियं फासी, घहुयं मा य आलने ।

कालेण य अहिज्जिता, तओ माइज्ज एगगो ॥

उत्त० १ : १०

शिष्य क्रोधावेशमें न बोले, झूठ न बोले, न बहुत बाले । कालके
नियमसे अध्ययनकर बादमें एकान्तमें स्वाध्याय—चिन्तन करे ।

१८—विणयं पि जो उवाएण, चोइओ कुप्पई नरो ।

दिव्वं सो सिरिमिज्जन्ति, दण्डेण पडिसेहए ॥

द० ६ । २ : ४

विविधि उपायोसे मधुरता पूर्वक हित शिक्षा देनेपर भी जो मूर्ख
मनुष्य कुपित हो जाता है वह घर आती हुई दिव्य लक्ष्मीको मानो
दण्डोंकी मारसे भगता है । -

१९—अणुसासणमोवायं, दुक्खडस्स य चोयणं ।

हियं तं मण्णई पण्णो, वेसं होइ असाहुणो ॥

उत्त० १ : २८

गुरुजनोंका पापको दूर करनेवाला, उपाययुक्त—आत्माके लिए
हितरूप—अनुशासन बुद्धिमान् शिष्यको हित कारक लगता है परन्तु

असाधु पुरुषको वही अनुशासन द्वेषका हेतु बन जाता है ।

२०—हियं विगयभया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं ।

वेसं तं होइ मूढाण, खन्तिसोहिकरं पर्यं ॥

उत्त० १ : २६

निर्भय बुद्धिमान् शिष्य कठार अनुशासनका भी अपन लिए हितकर मानते हैं परन्तु मूर्ख जनोके लिए शान्ति और आत्मशुद्धिका प्राप्त करानवाले वे ही पद—हितवाक्य—द्वेषके कारण हो जाते हैं ।

२१—जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फरुसेण धा ।

मम लाभो त्ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे ॥

उत्त० १ : २७

ये जो बुद्ध पुरुष मुझे कोमल अथवा कठार वाक्योंसे अनुशासित करते हैं—यह मेरे लाभके लिए ही हैं—इस प्रकारसे विचार करता हुआ मुमुक्षु पुरुष प्रयत्न पूर्वक उनकी शिक्षाको ग्रहण करे ।

२२—आह्व चण्डालियं कट्ठु, न निण्हविज्ज कयाइवि ।

फडं कडेत्ति भासेज्जा, अक्खं नो कडेत्ति य ॥

उत्त० १ : ११

कदाचित् कापके बशीभूत होकर अकृत्य किया गया हा तो उसे कभी भी न छिपावे किन्तु किया हो तो कह दे कि मैंने किया है और यदि न किया हा तो कह दे कि मैंने नहीं किया

२३—पहिणीयं च बुद्धाण, वाया अदुव कम्मणा ।

आयी वाज्जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइवि ॥

उत्त० १ : १७

वचनसे या कायसे प्रगटमें या गुप्तमें ज्ञानी पुरुषाके प्रतिकूल आचरण कदाचित् भी न करे ।

२४—न कोवए आयरियं, अप्पाण पि न कोवए ।
 चुद्धोवघाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए ॥

उत्त० १ : ४०

आचार्य पर क्रोध न करे, न अपनी आत्मा पर भी क्रोध लावे ।
 भ्रात्री पुरुषोंकी घात करनेवाला न हो और न केवल छिद्र देखनेवाला
 ही हो ।

२५—आयरियं कुवियं नद्धा, पत्तिण पसायए ।
 निज्झवेज्ज पज्जलिउडो, वएज्ज न पुणत्ति य ॥

उत्त० १ : ४१

आचार्यको कुपित हुआ जानकर प्रतीतिकारक वचनोंसे उन्हें
 प्रसन्न कर उनकी क्रोधाग्निको दान्त करे और दोनों हाथ जोड़
 कर कहे कि मैं फिर आगेको ऐसा कभी न करूंगा ।

२६—विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणियस्स य ।
 जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥

व० ६।२ : २१

अविनीतको विपत्तिः प्राप्त होती है, और सुविनीत को
 सम्पत्ति—ये दो बातें जिसने जान ली हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर
 सकता है ।

२७—जे आयरियउवज्झायाणं, सुस्सूसावयणंकरा ।
 तेसि सिक्खा पवइद्धंति, जलसित्ता इव पायवा ॥

व० ६।२ : १२

जो शिष्य आचार्य और उपाध्यायकी सेवा करता और उनकी
 आज्ञा अनुसार चलता है उसकी शिक्षा उसी प्रकार बढ़ती है, जिस
 जिस प्रकार जलसे सींचा हुआ वृक्ष ।

२८—नद्या नमइ मेहावी, लोए कित्ती से जायइ ।

ह्वइ किद्याण सरण, भूयाणं जगई जहा ॥

उत्त० १ ४५

विनयके रूपको जानकर जो पुरुष नम्र हो जाता है वह इस लोकमें कीर्ति प्राप्त करता है । जिस तरह पृथ्वी वनस्पति आदि भूशोकी शरण स्थान हाती है उसी प्रकार वह सर्व सत्कार्यों—गुणावा शरणभूत—आश्रय स्थान—बन जाता है ।

२९—थंभा व कोहा व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विणयं न सिप्पे ।

सो चेउ उतस्स अभूइभावो, फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥

द० ६।१ : १

गर्व, त्राध, माया और प्रमादके कारण जो गुरुक पास रहकर विनय नहीं सीखता, उसकी यह कमी उनीका पतन करती है, जिस तरह कि बासका फल उसीक नाशके लिए हाता है ।

३०—मूलाओ संघप्पभवो दुमस्स, संधाउ पच्छा समुव्वेति साहा ।

साहप्पसाहा विरुहंति पत्ता, तओ य से पुप्फ फलं रसो य ॥

द० ६।२ : १

वृक्षके मूलसे सबसे पहले स्कन्ध पैदा हाता है । स्कन्धके बाद शाखाएँ और शाखाआसे दूसरी छोटी छाटी शाखाएँ निकलती हैं । उनसे पत्ते निकलत हैं । इसके बाद क्रमशः फूल, फल और रस उत्पन्न होते हैं ।

३१—एवं धम्मस्स विणओ, मूलं परमो से मोक्खो ।

जेण किंत्ति सुयं सिग्घं, निस्सेसं चाभिगच्छइ ॥

द० ६।२ : २

इसी तरह धर्मका मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है । विनयके द्वारा ही मनुष्य बड़ी जल्दी शीघ्र ज्ञान तथा कीर्ति संपादन करता है । अन्तमें निश्चयस् (मोक्ष) भी इसीके द्वारा प्राप्त होता है ।

७ : भिक्षा और भोजनके नियम

१—तद्देव भक्तपाणेषु, पयणपयावणेषु य !

पाणभूयदयट्ठाए, न पए न पयावए ॥

उत्त० ३५ १०

भात पानीके राशन रंधानमें जीववध प्रत्यक्ष दिखाई देता है ।
मृत प्राणियों और भूताकी दयाके लिए अनगार न स्वयं राध और न
रधावे ।

२—जलधन्ननिस्सिआ पागा, पुढविकट्टनिस्सिआ ।

हम्मंति भक्तपाणेषु, तम्हा भिक्खू न पयावए ॥

उत्त० ३५ * ११

भात पानी राशनके समय जल और धान्यके साथयम रहे हुए
तथा पृथ्वी और ई धनकी विश्रायमें रहे हुए जोधोका हनन होता है ।
मृत भिक्षु भात पानी न राध (न रधावे और न राशनकी अनुमादना
करे ।)

३—भिक्षिअव्वं न केअव्व, भिक्षुणा भिक्खवत्तिणा ।

कयविकओ महादोसो, भिक्खापिच्छी सुहावहा ॥

उत्त० ३५ : १५

भिक्षा वृत्तिवाले भिक्षुकी भिक्षा करनी चाहिए । उसे माहारादि

खरीदना नहीं चाहिये । यद्यपि त्रय-विक्रयमें महान् देय है और भिक्षा वृत्ति सुखावह है ।

४—सइ काले चरे भिक्षू, कुज्जा पुरिसकारियं ।

अलाभुत्ति न सोइज्जा, तवत्ति अहियासए ॥

द० ५।० ६

भिक्षु भिक्षाका काल होने पर गोचरीके लिए जाय और यथोचित पुरुषार्थ करे । यदि भिक्षा न मिले तो शोक न करे किन्तु सहज ही तप होगा—ऐसा विचार कर क्षुधा आदि परिपक्वको सहन करे ।

५—समुआणं उद्धंमेसिज्जा, जहासुत्तमणिदिअं ।

लाभालाभम्मि संतुद्धे, पिडवायं चरे मुणी ॥

उत्त० ३५ : १६

मुनि सूनके नियमानुसार निर्दोष, भिक्ष भिक्ष घरसे थोड़ी थोड़ी और सामुदायिक भिक्षाकी गवेषणा करे और लाभालाभमें संतुष्ट रहता हुआ पिडवर्या करे ।

६—कालेण निक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्खमे ।

अकालं च विवज्जिता, काले कालं समायरे ॥

उत्त० १ : ३१, द० ५।१ ४

साधु समय पर भिक्षादिके लिए जावे और समय पर वापिस आ जाय । अकालका टालकर नियत कालपर कार्य करे ।

७—संपत्ते भिक्खुकालम्मि, असंभंतो अमुच्छिओ ।

इमेण कमजोगेण, भत्तपाणं गयेसए ॥

द० ५।१ : १

भिक्षाका काल होने पर साधु उद्वेग रहित और आहारादिमें मूर्च्छित न होना हुआ इस भाग्ये बताई जानेवाली विधिसे आहार पानी

की गवेपणा करे ।

८—एसणासमिओ लज्जू गामे अनियओ चरे ।

अप्पमत्तो पमत्तेहि, पिण्डवार्यं गवेसए ॥

उत्त० ६ : १७

एषणा समितिसे युक्त समयशील साधु अनियन रूपसे ग्राममें फिरे और प्रमाद रहित रह प्रमत्तोसे—गृहस्थासे—पिण्डपात—आहारादि की गवेपणा करे ।

९—से गामे वा नगरे वा, गोयरग्गओ मुणी ।

चरे मंदमणुव्विग्गो, अव्वस्मिस्सेण चेयसा ॥

उ० ५ : १ : २

गावमें लपटा नगरमें गावरोके लिए गया हुआ मुनि उद्विग्न रहित, धात चित्त और मदगतिसे चले ।

१०—पुरओ जुगमायाए, मेहमाणो महि चरे ।

यज्जंतो वीय हरियाडं, पाणे य दग्गमट्ठियं ॥

उ० ५ : १ : ३

मुनि सामने घूमर—चार हाथ—प्रमाण पृथ्वाको दक्षता हुआ तथा बीज, हरी वनस्पति, प्राणी, सचित्त जल तथा भिट्टीको टालता हुआ चले ।

११—न चरेज्ज वासे वासंते, महियाए वा पडंतिए ।

महावाए व चायंते, तिरिच्छसंपाइमेसु वा ॥

उ० ५ : १ : ८

वर्षा वर्षा रही हो, घूमर फिर रहा हो, छाधी चल रही हो या पतगिया आदि—अनेक प्रकारके जीव उड़ रहे हों उस समय साधु बाहर न जावे ।

१०—अणायणे चरंतस्स, संसग्गीए अभिस्सणं ।

हुज्ज ययाणं पीला, सामणम्मि य संसओ ॥

द० ५।१ १०

वेश्याओके मोहल्लेमें गोचरीके लिए जानवाले साधुके उनसे बार बार ससग होता है जिससे मश्राव्रतोको पीडा होती है और ल ग उसके साधुपनमें सदेह करन लगते हैं ।

१३—तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवद्दुहण ।

यज्जए वेस सामंतं, मुणी एगंतमस्सिए ॥

द० ५।१ ११

इसलिए दुगतिको बढानवाले इन उपरोक्त दोषोको जानवर एकात मोक्षकी कामनावाला मुनि वेश्याओके मोहल्लका वजन करे —उसे गाल ।

१४—अणुत्तए नावणए, अप्पहिट्ठे अणाउले ।

इंदियाइं जहाभागं, दमइत्ता मुणी चरे ।

द० ५।१ १३

मुनि न ऊपरकी ओर और न नीचकी ओर ताकता हुआ चले । वह न हृषित न व्याकुल इन्द्रियाका यथाक्रमसे दमन करता हुआ चल ।

१५—इयदवस्स न गच्छेज्जा, भाममाणो य गोयरे ।

हसतो नाभिगच्छेज्जा, कुलं उच्चावय सया ॥

द० ५।१ १४

गोचराक लिए साधु दडबड दडबड—दौडता हुआ—न जाव और हसता हुआ तथा चाटता हुआ जाव कि तु हमेशा ऊच नीच कुलम ईर्ष्यासमिति पूर्वक गोचरी जाव ।

१६—समुयाणं चरे भिक्षू, कुलमुच्चावयं सया ।

नीयं कुलमइक्खम्, ऊसढ नाभिधारण ॥

द० ५।२.२७ -

भिक्षु सदा ऊच और नीच—घनी और गरीब—कुलमें सामु-
दानिक रूपसे भिक्षाके लिए जावे । नीच—गरीब—कुलको लाधकर
घनवानके घर पर न जावे ।

१७—पडिक्कुटं कुलं न पविसे, मामगं परियज्जए ।

अचियत्ता कुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुलं ॥

द० ५।१ १४

साधु शास्त्रनिषिद्ध कुलमें गोचरीके लिए न जावे, स्वामन ना-
कर दी हो उस घरमें न जावे तथा प्रतीतिरहित कुलमें प्रवेश न करे ।
यह प्रतीतिवाले घरमें जावे ।

१८—अदीणो वित्तिमेसिज्जा, न विसीइज्ज पडिण ।

अमुच्छिओ भोयणभि, मायण्णे एसणा रए ॥

द० ५।२ २८

आहार पानाकी मात्राको जाननवाला और आहारका शुद्धिमें
तत्पर पडित साधु भोजनम शुद्धिनाव न रखता हुआ अदीनभावसे
आहार आदिकी गवपणा करे । यदि आहारादि न मित्रे तो खद
करे ।

१९—असंसत्तं पलाइज्जा, नाड्ढराप्पलोयए ।

उप्फुल्लं न विनिज्झाए, निअट्ठिज्ज अयपिरो ॥

द० ५।१ २३

गोचरीक लिए गया हुआ साधु किसीकी तरफ आसक्तिमे न देख
दूर तक लम्बा दृष्टि डालकर न देख आस फाड फाडकर न देख ।

यदि भिक्षा न मिल तो बड़बड़ाहट न करता हुआ वापिस लौट आवे ।

२०—नाइदूरमणासन्ने, नन्नेसि चक्खु फासओ ।

एगो चिट्ठेज्ज भत्तठ्ठा, लंघित्ता तं नइक्खे ॥

उ० १ ३३

यदि गृहस्थके घरमें पहलेसे ही कोई भिक्षु भिक्षाके लिए खड़ा हो तो साथ वहासे हटकर न अति दूर न अति नजदीक एकान्तमें खड़ा रहे जहा दूसराका दृष्टि स्पष्ट न हो । वह भिक्षाक लिए उपस्थित मनुष्यको उल्लंघन कर उससे पहले घरमें प्रवेश न करे ।

२१—अइभूमि न गच्छेज्जा, गोयरग्गओ मुणी ।

कुलस्स भूमि जाणित्ता, मिय भूमि परक्खे ॥

उ० ५।१ २४

गावरीव त्रिए गया हुआ मुनि गृहस्थकी मर्यादित भूमिसे अग न जाय कि तु कुलकी भूमिका जानकर परिमित भूमि ही रहे ।

२२—दगमद्विय आयाणे, वीयाणि हरियाणि य ।

परियज्जतो चिट्ठिज्जा, सव्विदियसमाहिण ॥

उ० ५।१ २६

सर्व इन्द्रियोकी वशमें रहता हुआ समाधिवत मुनि सचित्त जल और सचित्त मिट्टी युक्त जगहको, बाजोको और हरितकायको टालकर यतनापूर्वक खड़ा रहे ।

२३—पविसित्तु परागारं, पाण्ड्ठा भोयणस्स वा ।

जय चिट्ठे मिय भासे, न य ख्वेसु मण करे ॥

उ० ८ . १६

पानीके लिए मयवा भोजनके लिए गृहस्थके घरमें प्रवेश करके साथ यत्नापूर्वक खड़ा रहे, थोड़ा बोले, स्त्रियोके रूपमें मनको न लगावे ।

२४—तत्थसे विट्ठमाणस्स, आहरेपाणभोयणं ।
अकप्पियं न गिण्हिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥

द० ६ : १ : २७

वहा मयादित भूमिमें खड़े हुए साधुको गृहस्थ आहार पानी देवे और वह कल्पनीय हो तो साधु उसे ग्रहण करे और भकल्पनीय हो तो ग्रहण न करे ।

२५—नाइउच्चे य नीए वा, नासन्ने नाइदूरओ ।
फासुयं भरफडं पिण्डं, पडिगाहेज्ज संजए ॥

उत्त० १ : ३४

गृहस्थके घरमें जाकर समीप न अति ऊंचेसे, न अति नीचेसे, न अति समीपसे और न अति दूरसे प्रासुक—मचित्त और परकृत—दूसरोके निमित्त बने हुए पिण्ड—आहारको ग्रहण करे ।

२६—जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियइ रसं ।
ण य पुप्फं किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पयं ॥
एमे ए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो ।
विहंगमा व पुप्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥

द० १ : २, ३

जिस प्रकार भ्रमर वृक्षके फूलोंमें रस पीता हुआ भी उन्हें पंक्ति नहीं करता और अपनी आत्माको सतुष्ट कर लेता है, उसी प्रकार लोकमें जो मुक्त—परिग्रह रहित—भ्रमण—साधु हैं वे दाता द्वारा दिए हुए दान, आहार और एषणामें उतने ही रस होते हैं जितना कि भ्रमर पुष्पों में ।

२७—अत्तिणिणे अचबले, अप्पभास्सी मियास्सणे ।
हविज्ज उअरे दंते, थोवं लद्ध न रिसए ॥

द० ८ : २६

साधु तिनहिनाहुट न करनेवाला, चपलता रहित, अल्पभाषी, परिमित आहार करनेवाला और उदरका दमन करनेवाला हा । तथा थोड़ा आहार मिलने पर क्रोधित न हो ।

२८—बहुं परधरे अत्थि, विविहं साइमं साइमं ।

न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा दिज्ज परो न वा ॥

द० ५।२ : २६

गृहस्थके घरमें खाद्य स्वाद्य अनेक प्रकारके बहुतसे पदार्थ होते हैं । यदि गृहस्थ साधुको न दे तो ब्रह्ममान साधु उस पर कोप न करे पर विचार करे कि वह गृहस्थ है उसकी इच्छा है वह दे या नहीं ।

२९—दुण्हं तु भुजमाणाणं एगो तत्थ निमंतए ।

दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छंदं से पडिलेहए ॥

द० ५।१ : ३७

गृहस्थके घर दो व्यक्ति भाजन कर रहे हो और उनमेंसे यदि एक व्यक्ति निमन्त्रण करे तो साधु लेनकी इच्छा न करे । दूसरेक अभिप्रायको देख ।

३०—गुत्थिणीए उवण्णत्थं, विविहं पाणभोयणं ।

भुजमाणं विवज्जिज्जा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥

गर्भवती स्त्रीके लिए बनाए हुए विविध आहार पानीको यदि वह खा रही हो तो साधु उन्हे न ले किन्तु यदि उसके खा चुकनेके उपरांत कुछ बचा हो तो साधु उसे ग्रहण करे ।

३१—सिया समणट्ठाए, गुत्थिणी कालमासिणी ।

उट्ठिआ वा निसीइज्जा, निसन्ना वा पुण्ड्रए ॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
दित्थियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

द० ५ । १ : ३६-४१

यदि कदाचित् आसन्न प्रसन्न गमनवती स्त्री खड़ी हो और साधुको आहारादि देनेके लिये बैठे अथवा पहले बैठी हो और फिर खड़ी हो तो वह आहार पानी साधुके लिए अकल्पनीय होता है । अतः देनेवाली बाईसे कहे इस प्रकार लेना भुझे नहीं कल्पता ।

३२—थण्णं पिज्जमाणी, दारुणं वा कुमारियं ।
तं निप्पिखचित्तु रोयंतं, आहरे पाणभोयण ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं ।
दित्थियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥
द० ५ । १ : ४२, ४३

बालककी अपवा बालिकाको स्तन पान कराती हुई बाई राते हुए बच्चेको अलग कर आहार पानी देवे तो वह आहार पानी साधुके लिए अकल्पनीय होता है । अतः उस देनेवाली बाईसे साधु कहे इस तरहका आहार भुझे नहीं कल्पता है ।

३३—असणं पाणं चावि, साइमं साइमं तहा ।
जंजाणिज्जा सुणिज्जा वा, दाण्हा पगडं इमं ॥
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं ।
दित्थियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥

द० । ५ । १ : ४७, ४८

जिस आहार, जल, साद्य, स्वाद्यके विषयमें साधु इस प्रकार जान ले अथवा सुन ले कि यह दानके लिए, पुण्यके लिए, यात्राके लिए तथा धर्मणो—भिक्षुजीके लिए बनाया गया है तो वहाँ भक्षण

साधुके लिए अकल्पनीय होता है। अतः साधु दातासे कहे इस प्रकारका आहारादि भुक्त नहीं कल्पता।

३४—कंदं मूलं पलंबं वा, आमं छिन्नं व सन्निरं।

तुवागं सिंगवेरं च, आमगं परिवज्जए॥

द० ५।१ : ७०

कच्चा बद—जमीकन्द, मूल, तालफल अथवा काटी हुई भी सचित्त वधूए आदि पत्तोकी भाजी, घीया घोर अदरक आदि सब प्रकार की सचित्त वनस्पति—जिसे अग्निका शास्त्र न लगा हो उसे साधु न ले।

३५—न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे उंछं अयंपिरो।

अफासुयं न भुजिज्जा, कीयमुदेसियाहडं॥

द० ८ : २३

भोजनमें गुद न होकर साधु गरीब बनवान् सब दाताओंके घरमें भिक्षाके लिए जाय। सतुष्ट रहकर दाताकी निंदा न करे। अप्राप्तुक, साधुके लिए श्रुत—खरीदा हुआ, आदेशिक—साधुके लिए बनाया हुआ तथा प्राप्त—साधुके लिए सामने लाया हुआ आहार ग्रहण न करे। यदि कदाचित् भूलसे ग्रहण कर लिया हो तो उसे न भोगे।

३६—वहुं सुणेइ कन्नेहिं, बहु अच्छीहिं पिच्छई।

न य दिट्ठं सुयं सव्वं, भिक्खू अक्खाउमरिहइ॥

द० ८ : २०

साधु वानोंसे बहुत बातें सुनता है, आखास बहुत बातें देखता है। परन्तु देखी हुई, सुनी हुई सारी बातें किसीसे कहना साधुका उचित नहीं है।

३७—निद्राणं रसनिज्जुढं, भक्ष्यं पावणं ति वा ।

पुटो वा वि अपुटो वा, लाभालाभं न निदिसे ॥

द० ८ : २२

किसीके पूछने पर अथवा बिना पूछे, साधु सरस आहार मिला हो तो आहार अच्छा मिला है इस प्रकार न कहे, नीरस आहार मिला हो तो आहार बुरा मिला है ऐसा न कहे। वह लाभालाभकी चर्चा न करे।

३८—विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी ।

इरियावहियमायाय, आगओ य पडिप्फमे ॥

द० १। १ : ८८

मिक्षासे वापिस आने पर मुनि विनयपूर्वक अपने स्थानमें प्रवेश करे और गुरुके पास जाकर ईर्ष्याही का पाठ पढ़कर प्रतिश्रमण करे।

३९—आभोइत्ताण निसेसं, अइयारं जहक्कमं ।

गमणागमणे चेव, भत्तपाणे य संजए ॥

उज्जुप्पन्नो अणुव्विग्गो, अव्वप्पिक्खत्तेण चेयसा ।

आलोए गुरुसगासे, अं जहा गहियं भवं ॥

द० १। १ : ८९, ९० ।

माने-जानेमें और आहारादि ग्रहण करनेमें लगे हुए सब प्रतिचारो को तथा जो आहार-पानी जिसप्रकारसे ग्रहण किया हो उसे यथाक्रमसे उपयोगपूर्वक याद कर वह सरल बुद्धिवाला मुनि उद्वेग रहित एवाप्र चित्तसे गुरुके पास आलोचना करे।

४०—अहो जिणेहिं असायज्जा, वित्ती साहूण देसिया ।

मोक्खसाहणहेइस्स, साहुदेइस्स धारणा ॥

द० १। १ : ९२

कायोत्सर्गमें स्थित मुनि इस प्रकार विचार करे कि अहो !
जिनश्वर देवोंने भोक्ष-प्राप्तिके साधनभूत साधुके शरीरको धारण
करनेके लिए कंसी निदोष भिक्षावृत्ति बताई है ।

४१—णमुस्कारेण पारित्ता, करित्ता जिणसंथयं ।

सज्झायं पट्टवित्ताणं, वीसमेज्ज खणं मुणी ॥

द० ५।१ : ६३

मुनि 'णमो अरिहताण' पाठवा उच्चारण कर, कायात्सर्गको पार,
जिन स्तुति करके, स्वाध्याय करता हुआ कुछ समयके लिए विश्राम करे।

४२—वीसमंतो इमे चित्ते, हियमट्ठं लाभमट्ठिओ ।

जइ मे अणुग्गहं कुज्जा, साह हुज्जामि तारिओ ॥

द० ५।१ : ६४

निर्जराकृषी लाभका इच्छुक साधु विश्राम करता हुआ अपने
कल्याणके लिए इस प्रकार चिंतन करे कि यदि कोई साधु मृग पर
अनुग्रह करे—मेरे आहारमें से कुछ आहार ग्रहण करे तो मैं इस सत्तार
समुद्रसे पार हो जाऊँ ।

४३—साहयो तो चियत्तेणं, निमंतिज्ज जह्वमं ।

जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहिं सद्धि तु भुजए ॥

द० ५।१ : ६५

इस प्रकार विचार कर मुनि सब साधुओका प्रीतिपूर्वक यथ ऋमसे
निमंत्रण करे । यदि उनमें कोई साधु आहार करना चाहे तो
उनके साथ आहार करे ।

४४—अह वोइ न इच्छिज्जा, तओ मुजिज्ज एक्खओ ।

आलोए भायणे साहू, जयं अप्परिसाडियं ॥

द० ५।१ : ६६

इस प्रकार निमन्त्रण करने पर यदि कोई साधु आहार लेना न चाहे तो फिर वह साधु अकेला ही चौड़े मुखवाले प्रकाशयुक्त पात्रमें नीचे नहीं गिराता हुआ यतनापूर्वक आहार करे।

४५—तित्थं व कडुं व कसायं, अंजिलं व महुरं लवणं वा ।

एयलद्धमन्नदुपत्तं , महुघयं व भुंजिज्ज संजए ॥

द० ५।१ : ६७

गृहस्थके द्वारा अपने लिए बनाया हुआ तथा शास्त्रोक्त विधिसे मिला हुआ वह आहारादि तोखा, कडवा, कसैला, सट्टा, मोठा-या नमकीन चाहे जैसा भी हो साधु उस आहारको भी शयकरकी तरह प्रसन्नता पूर्वक खावे।

४६—अलोले न रसे गिद्धे, जिब्भादंते अमुच्छिए ।

न रसहाए भुंजिज्जा, जवणहाए महामुणी ॥

उत्त० ३५ : १७

लोलुपता रहित, रसमें गुद्धि रहित, जिह्वा-इन्द्रियको दमन करने वाला और आहारके सग्रहकी मूर्च्छासे रहित महा भुनि रसके लिए—स्वादके लिए—आहार न करे परन्तु संयमके निर्वाहके लिए ही आहार करे।

४७—अरसं विरसं वा वि, सूइयं वा असूइयं ।

उल्लं वा जइ वा सुफकं, मंथु कुम्भास भोचणं ॥

उत्पण्णं नाइ हीलिज्जा, अप्पं वा बहु फासुयं ।

मुहालद्धं मुहाजीवी, भुंजिज्जा दोसविज्जयं ॥

द० ५।१ : ६८, ६९

शास्त्रोक्त विधिसे प्राप्त हुआ आहार चाहे रस रहित हो या विरस, खपार—ठोक दिया हुआ हो अथवा खपार रहित, योला हो अथवा

सूखा, मशुका आहार हो या उदकवे बावलोका, सरस आहार अल्प हो अथवा नीरस आहार बहुत हो, चाहे जंसा भी आहार हो साधु उसकी निन्दा न करे । वह नि स्पृहभावसे केवल समय यात्रावे निर्वाहके लिए दाता द्वारा नि स्वार्थ भावसे दिए हुए प्रासुक् आहारका दोष टाल कर भोजन करे ।

४८—सुफटि त्ति सुपक्खि त्ति, सुच्छिन्ने सुहडे मडे ।

सुणिट्ठिए सुलट्ठि त्ति, सावज्जं वज्जे मुणी ॥

उत्त० १ : ३६

मुनि भोजन करते समय ऐसे सावद्य वचन न बहे कि यह अच्छा किया हुआ है, अच्छा पकाया हुआ है, अच्छा काटा हुआ है इसका कड़वापन अच्छी तरह दूर किया हुआ—मारा हुआ—है, यह अच्छे मसालोसे बना हुआ है या मनोहर है ।

४९—पड्मिगहं संलिहत्ताणं, लेवमायाए संजए ।

दुर्गंधे वा सुगंधं वा, सब्बं भुजे न छड्ढए ॥

द० ५।० : १

साधु पात्रमें लग हुए लेपमात्रको भी—चाहे वह दुर्गंधयुक्त हो अथवा सुगंधयुक्त—अंगुलीसे पीछकर सब खा जाय और कुछ न छोड़े ।

५०—दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सोमगइ ॥

द० ५।१ : १००

मुषादायी निश्चय ही दुर्लभ हैं और इसी तरह मुषाजीवी भी दुर्लभ हैं । मुषादायी और मुषाजीवी दोनों ही सुमतिवो जाते हैं ।

: : गली गर्दम

१—वहणे वहमाणस्त, कन्तारं अइवत्तइ ।

जोए य वहमाणस्त, संसारे अइवत्तइ ॥

वाहनमें जोड़े हुए विनीत वृषभ आदि को चलाता हुआ पुरुष शरणागत को सुलभपूर्वक पार करता है, उसी तरह योग—सयम—यानमें जोड़े हुए सुशिक्षितों को चलाता हुआ—अर्थात् इस संसारको सुलभपूर्वक पार करता है ।

२—खल्लुके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सइ ।

असमाहिं च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जइ ॥

जो वाहनमें दुष्ट वृषभोंको जोतता है, वह उनको मारते-मारते क्लेश को प्राप्त होता है । वह असमाधिका अनुभव करता है । उसका शोक—चाबुक तक टूट जाता है ।

३—एणं ढसइ पुच्छम्मि, एणं विन्धइऽभियत्तणं ।

एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्ठिओ ॥

यह एक की पूछमें दण देता है और दूसरे को बार-बार मारसे बाधता है । (तो भी) एन जुएकी तोड़ डालता है तो दूसरा उ-मार्ग की ओर दौड़न लगता है ।

४—एंगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवज्जइ ।

उक्कुदइ उप्फिडइ, सढे वालाणी वए ॥

एक, एक बगल से जोमन पर गिर-पड़ता है, बैठ जाता है सो जाता है तो दूसरा सठ कूदता है, उछलता है और तरुण गायके पछ दीडता है ।

५—भाई मुद्रेण पडइ, कुद्रे गच्छइ पडिपहं ।

मयल्लखेण चिद्वाइ, वेणेण य पहावइ ॥

एक वृषभ माया कर मस्तक से गिर पड़ता है, तो दूसरा. शोध युक्त होकर उल्टा चलता है, एक मृतक की तरह पड़ जाता है तो दूसरा जोरसे दौड़ने लगता है ।

६—छिन्नाले छिन्नई सल्लिं, दुदन्ते भज्जई जुगं ।

से वि य गुस्सुयाइत्ता, उज्जहिता पलायइ ॥

छिन्नाल वृषभ राक्षको छेदन कर देता है, दुदन्ति जुए को ताब डालता है और सू सू कर वाहन की उजड़में ले भागता है ।

७—खलुका जारिसा जोज्जा, दुस्सीसा विहु तारिसा ।

जोइया धम्मजोणम्मि, भज्जन्ति धिइदुब्बला ॥

उत्त० २७ : २-८

यानमें दुष्ट वृषभो को जोतने, पर जो हाल होता है वही हाल धर्मयानमें दु शिष्यो को जोड़नेसे होता है । दुर्बल धृतिवाले शिष्य दुष्ट वृषभ की तरह धर्मच्युत होने की चेष्टा करते ।

८—अह सारही विचिन्तेइ, खलुकेहिं समागओ ।

किं मज्झ दुदुसीसेहिं, अप्पा मे अवसीयइ ॥

जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगदंहा ।

गलिगदहे चइत्ताणं, दढं पगिण्हई तवं ॥

उत्त० २७ : १५-१६

उन दुष्ट वृषभों द्वारा भ्रम को प्राप्त हुआ सारथी जैसे साचता है कि इन दुष्ट वृषभोंसे मुझे क्या प्रयोजन जिनके ससगंसे मेरी आत्मा भवसाद—खेदको प्राप्त होती है उसी तरह धर्माचार्य सोचते हैं—जैसे गलि गदंभ होते हैं वैसे ही ये मेरे दुर्बल दुष्ट शिष्य हैं। इनको छोड़ कर मैं तुमको ग्रहण करता हूँ ।

६—रमए पंडिए सासं, हयं भइं व वाहए ।

यालं सम्मइ सासंतो, गलियस्सं व वाहए ॥

उत्त० १ : ३७

९ : समभाव .

१—ण सक्का ण सोउं सद्दा, सोतत्रिसयमागया ।

रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू पण्विज्जए ॥

शब्द श्रोतेन्द्रियका विषय हैं। कानमें पड़े हुए शब्दों को न सुनना शक्य नहीं। भिक्षु कानमें पड़ हुए शब्दोंमें राग द्वेष का परित्याग करे।

२—ण सक्का रूपमद्दट्ठु, चक्खु विसयमागयं ।

रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए ॥

रूप चक्षुका विषय हैं। आँखोंके सामने आये हुए रूपको न देखना शक्य नहीं। भिक्षु आँखोंके सामने आए हुए रूपमें राग द्वेष का परित्याग करे।

३—ण सक्का गंधमग्घादं, णासाविसयमागयं ।

रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए ॥

गंध नास का विषय हैं। नाकके समीप आई गंधको न सूँघना शक्य नहीं। भिक्षु नाकके समीप आई हुई गंधमें राग द्वेष का परित्याग करे।

४—ण सक्का रसमस्साउं, जीहाविसयमागयं ।

रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जए ॥

रस जिह्वा का विषय है । जिह्वा पर आए हुए रसका आस्वाद न लेना शक्य नहीं । भिक्षु जिह्वा पर आए हुए रसम राग द्वेषका परित्याग करे ।

५—ण सक्का फासमवेणं, फासं विसयमागयं ।

रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिषखू परिवज्जए ॥

आ० २३ : १-५

स्पर्श शरीरका विषय है । स्पर्श विषयके उपस्थित होने पर उसका अनुभव न करना शक्य नहीं । स्पर्श विषयके उपस्थित होने पर भिक्षु उसमें राग द्वेषका परित्याग करे । -

१० : मुनि और परिपह

१—सूरं मण्णइ अप्पाणं, जाव जेयं न पम्सई ।

जुज्झंतं ददधम्माणं, सिमुपालो व महारहं ॥

सू० १, ३-१ : १

कायर मनुष्य भी जब तक विजयी पुरुषको नहीं देखता तब तक अपनेको शूर मानता है परन्तु वास्तविक संग्रामके समय वह उसी तरह क्षोभको प्राप्त होता है जिस तरह बुद्धमें प्रवृत्त दूधमो महारथी वृष्णको देख कर सिमुपाल हुआ था ।

२—पयाया सूर रणसीसे, संगामम्भि उवट्टिए ।

माया पुत्तं न जाणाइ, जेएण परिविच्छए ॥

सू० १, ३-१ : २

अपने को शूर माननेवाला पुरुष संग्रामके अग्र भागमें चला तो जाता है परन्तु जब बुद्ध छिड़ जाता है और ऐसी घबड़ावट मचती है कि माता भी अपनी गोदसे गिरते हुए पुत्रकी सुध न रख सके तब शत्रुओंके प्रहारसे क्षतविक्षत वह अल्प पराक्रमी पुरुष दीन बन जाता है ।

३—एवं सेहे वि अप्पुट्ठे, भिक्खायरियाअकोविए ।

सूरं मन्नइ अप्पाणं, जाव त्थहं न सेवए ॥

सू० १, ३-१ : ३

जब कायर पुरुष जब तक शत्रु—वीर से घायल नहीं किया जाता

तभी तक शूर होता है, इसी तरह भिक्षाचर्यामें अनिपुण तथा परिपहोके द्वारा अस्पृशित अभिनव प्रव्रजित साधु भी तभी तक अपनेको वीर मानता है जब तक रुक्ष समयका सेवन नहीं करता ।

४—जया हेमंतमासम्भि, सीयं फुसइ सव्वगं ।

तत्थ मन्दा विसीयंति, रज्जहीणा व लत्तिया ॥

सू० १, ३-१ : ४

जब हेमन्त ऋतुके महीनोमें शीत सब अङ्गोको स्पर्श करता है उस समय मन्द जीव उसी तरह विपादका अनुभव करते हैं, जिस तरह राज्या भ्रष्ट क्षत्रिय ।

५—पुट्ठे गिम्हाहितायेणं, विमणे सुपिवासिए ।

तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा अप्पोढए जहा ॥

सू० १, ३-१ : ५

ग्रीष्म ऋतुके अतितापसे थोड़ित होने पर जब अत्यन्त तृषाका अनुभव होता है उस समय अल्प पराक्रमी पुरुष उदास होकर उसी तरह विपाद को प्राप्त हाते हैं जैसे थोड़े जलमें मच्छलिया ।

६—सया दत्तेसणा दुक्खरा, जायणा दुप्पणोहिया ।

कम्मत्ता दुग्भगा चैव, इद्याहंसु पुडोजणा ॥

सू० १, ३।१ : ६

भिक्षु जीवनमें दी हुई वस्तु की ही लेना—यह दुःख सदा रहता है । याञ्चाका परिपह दुःख होता है । साधारण मनुष्य कहते हैं कि ये भिक्षु कर्मका फल भाग रहे हैं और भाग्यहीन हैं ।

७—एए सहे अचायन्ता, गामेसु नगरेसु वा ।

तत्थ मन्दा विसीयन्ति, संगामम्मि व भीरिया ॥

सू० १, ३।१ : ७

ग्रामोमें या नगरोमें बड़े जाते हुए इन आक्र क्षपूण शब्द का सहन नहीं कर सकते हुए मदमति जीव उसी प्रकार विषाद करते हैं जिस तरह भीरु मनुष्य सग्राममें ।

८—अपेगे सुधियं भिषस् सुणी डंतइ लसए ।

नत्थ मन्दा विसीयंति, तेउपुट्ठा य पाणिणो ॥

सू० १, ३-१ • ८

भिन्नाके लिए निबले हुए क्षुधित साधुको जब कोई क्रूर प्राणी कुत्ता आदि काटता है तो उस समय मदमती पुरुष उसी तरह विषाद को प्राप्त होता है जिस तरह अग्निसे स्पर्श किए हुए प्राणी ।

९—पुट्ठो य दंसमसगेहिं, तणफासमचाइया ।

न मे दिट्ठे परे लोए, जइ परं मरणं सिया ॥

सू० १, ३-१ • १२

दश और मच्छडोसे काटा जाकर तथा तृणकी शय्याक रक्ष स्पर्शको सहन नहीं कर सकता हुआ मदमति पुरुष यह भी सोचन लगता कि मैं न परलोक तो प्रत्यक्ष नहा देखा है पर तु इस दृष्टसे मरण तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है ।

१०—सतत्ता केसलोएण, वम्भचेरपराइया ।

नत्थ मन्दा विसीयन्ति, मच्छा विट्ठा य केयणे ॥

सू० १, ३-१ • १३

केशलोचसे पीडित और ब्रह्मचर्य पालनमें हारे हुए मदमति पुरुष उसी तरह विषादका अनुभव करते हैं जिस तरह जालम फँसी हुई मच्छली ।

११—आयदण्डसमायारे, मिच्छासठियभावना ।

हरिसापओसमावन्ना, केई लूसन्ति नारिया ॥

सू० १, ३ । १ • १४

कई अनार्य पुरुष अपनी आत्माको दण्डका भागी बनाते हुए मिथ्यात्व की भावना में सुस्थित हो रागद्वेष पूर्वक साधुको पीडा पहुँचाते हैं ।

१२—अप्पेरो पलियन्तेसि, चारो चोरो त्ति सुव्वयं ।

बन्धन्ति भिषखुयं वाला, कसायवयणेहि य ॥

सू० १, ३।१ : १५

कई अज्ञानी पुरुष, पर्यटन करते हुए सुव्रती साधुको यह 'चोर है' 'चोर है' ऐसा कहते हुए रस्सी आदिसे बांधते हैं और कटु वचन से पीडित करते हैं ।

१३—अप्पेगे पडिभासंति, पडिपथियंमागया ।

पडियारगया एए, जेएए एव जीविणो ॥

सू० १, ३-१ : ६

कोई सतोंके द्वेषी मनुष्य साधुको देख कर कहते हैं कि भिक्षा माग कर इस तरह जीवन निर्वाह करने वाले ये लोग अपने पूर्वकृत पापका फल भोग रहे हैं ।

१४—तत्थ दंडेण संवीते, मुट्ठिणा अदु फलेण वा ।

नार्इणं सरई वाले, इत्थी वा कुद्धगामिणि ॥

सू० १, ३-१ : १६

अनार्य देशमें अनार्य पुरुष द्वारा लाठी मक्का मयबा फलकके द्वारा पीटा जाता हुआ मन्दमति पुरुष उसी प्रकार अपने बन्धुबान्धवोंको स्मरण करता है जिस तरह क्रोधवश घरसे निकलकर भागी हुई स्त्री ।

१५—एएभो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियासया ।

इत्थी वा सरसंवित्ता, कीवावस गया गिहं ॥

सू० १, ३-१ : १७

शिष्यो ! - पूर्वोक्त सभी परिपक्व कष्टदायी और दुःसह हैं ।
वाणाके प्रहार से घायल हुए हाथा का तरह कायर पुरुष इनसे घबरा
कर फिर गृहवासमें चला जाता ॥

१६—जहा संगमकालम्भि, पिट्टओ भीरु वेहइ ।

वल्लयं गहणं नूमै, को जाणइ पराजयं ॥

सू० १, ३-३ : १

जैसे युद्धके समय कायर पुरुष, यह सका करता हुआ कि किसकी
विजय होगी, पीछकी ओर ताकता है और गड़बड़ा, गहन और छिपा
हुआ स्थान देखता है ।

१७—एवं उ समणा एगे, अवलं नद्याण अप्पगं ।

अणागयं भयं दिस्स, अचकप्पंतिमं सुयं ॥

सू० १, ३-३ : ३

इसी प्रकार कई श्रमण धनका समय पालन करनेमें अवल
समर्थ कर तथा अनागत भयकी आशंकासे व्याकरण तथा ज्यातिष
आदि की गणना लेते हैं ।

१८—जे उ संगमकालम्भि, नाया सूरपुरंगमा ।

नो ते पिट्टमुवेहिंति, किं परं मरणं सिया ॥

सू० १, ३-३ :

परन्तु जो पुरुष लड़नेमें प्रसिद्ध और शूरामें अग्रगण्य हैं, वे
पीछकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं । वे समझते हैं कि मरण से भिन
और क्या होगा ?

१९—कण्णसोक्खेहिं सदेहिं, पेमं नाभिनिवेसए ।

दारुणं कप्पसं फासं, काएण अहियासए ॥

द० ८ : २६

मुमुक्षु कानोको प्रिय लगनेवाले शब्दोंसे प्रमत्त न करे तथा दारुण और कर्षण स्पर्शोंको कायासे समभावपूर्वक सहन करे ।

२०—सुहं पित्रासं दुस्सेज्जं, सीउण्हं अरई भयं ।

अहियासे अव्यहिओ, देहदुपरं महाफलं ॥

द० ८ : २७

क्षुधा, व्यास, दुःशय्या, सर्दी, गर्मी, धरति, भय—इन सब कष्टों को मुमुक्षु अदीनभावसे सहन करे । समभावसे सहन किए गए दहिक कष्ट महाफलके हेतु होते हैं ।

२१—न वि ता अहमेव लुप्पाणु लुप्पन्ती लोरांमि पाणिणो ।

एवं सहिण्हि पासए अनिहे से पुट्ठे हियासए ॥

सू० १, २।१.१३ .

‘मैं ही इन सब कष्टोंसे पीड़ित नहीं हूँ परन्तु दुनिषामें थ म प्राणी भी पीड़ित हैं’—यह सोचकर ज्ञानी कष्ट पड़ने पर अम्लान मनसे सहन करे ।

११ : स्नेह-पाश

१—अहिमे सुदुमा संग्ता, भिक्खूण जे दुरुत्तरा ।

जत्थे एगे विसीयंति, ण चयंति जवित्तण ॥

सू० १, ३-२ : १

बन्धु-बाँधवोंके स्नेह रूप उपसर्ग बड़े सूक्ष्म होते हैं । ये अनुकूल परिपह साधु पुरुषों द्वारा भी दुर्लभ्य होते हैं । ऐसे सूक्ष्म—अनुकूल—परिपहोंके उपस्थित होने पर कई खेदखिन्न हो जाते हैं और सयमी जीवनके निर्वाहमें समर्थ नहीं रहते ।

२—यत्थगंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य ।

भुंजाहिमाइं भोगाइं, आउसो ! पूजयामु तं ॥

स० १, ३-२ : १७

हे आयुष्मान् ! वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्रिया और शय्या इन भोगों को प्राप्त भोगें । हम आप की पूजा करते हैं ।

३—जो तुमे नियमो चिण्णो, भिक्खुभावस्मि सुन्वया ।

अगारभावसंतस्स, सव्वो संविज्जए तहा ॥

सू० १, ३-२ : १८

हे सुन्दर व्रतवाले साधु ! आपने जिन महाव्रत आदि रूप नियमाका पालन किया है, वे सब गृहवास करने पर भी उसी तरह बने रहें ।

४—चिरं दृडज्जमाणस्स, दोसो दाणिं कुओ तव ।

इच्चेव णं निमंतेन्ति- नीवारेण व सूयरं ॥

सू० १, ३-२ : १६

हे मुनिवर ! बहुत कालसे समयपूर्वक विहार करते हुए आपकी इस समय दाप कैसे लग सकता है ? इस प्रकार भोग भोगनेका आभक्षण देकर लोग साधु को उसी तरह फँसा लेते हैं जैसे चावलके दानोंसे सूअर को ।

५—अचयंता व ल्हेंणं, उवहाणेण तज्जिया ।

तत्थ मन्दा विसीयंति, उज्जाणंसि जरग्गवा ॥

सू० १, ३-२ : २९

कदा समय पालन करनेमें असमर्थ और बाह्याभ्यन्तर तपस्या से भय पाते हुए मन्द पराक्रमी जीव समय-मार्गमें उसी प्रकार बलेश पाते हैं, जिस प्रकार लँबे मार्गमें बूढ़ा बंरु ।

६—तत्थ मन्दा विसीयन्ति, बाहच्छिन्ना व गदभा ।

पिट्ठओ परिसप्पन्ति, पिट्ठसप्पी य संभमे ॥

सू० १, ३-४ : ५

अनुबूल परिपह के उपस्थित होने पर मन्द पराक्रमी मनुष्य भारसे पीड़ित गड़हेकी तरह खदखिन होते हैं । जैसे अग्निके उपद्रव हाने पर पृष्ठमर्फी भागनेवालोंके पीछे रह जाता है, उसी तरह मूर्ख भी समयिया की श्रेणीस पीछे रह जाते हैं ।

७—इच्चेव ण सुसेहन्ति, कालुणीयसमुट्ठिया ।

विवद्धो नाइसंगेहिं, तओ गारं पहावइ ॥

सू० १, ३-२ : ६

करुणासे भरे हुए वन्धुवा-धव एव राजादि साधुको उचित रीति

से शिक्षा देते हैं। पश्चात् उन ज्ञातियाँ सग से बंधा हुआ पामर साधु प्रव्रज्या छाड़ घरकी मोर दौड़ता ह।

८—नहा स्वस्त वणे जाय, मालुया पटिवधइ।

एव ण पटिप्रति, नाइओ असमाहिणा ॥

सू० १, ३० १०

जसे वामें उत्प न वृक्ष को मालुया १ता घर १ती ह उसी तरह असमाधि उत्प न कर ज्ञातिवग साधु को बाध १ते ह।

९—विवद्धो नाइसगेहिं, हत्थी वा जि नवगाहे।

पिट्ठओ परिसप्पति, सुय गोव्व अदरण ॥

सू० १, ३० ११

ज्ञातियाके स्नह पाशमें बध हुए साध की स्वजन उसी तरह चौकसी रखते हैं जिस तरह नए पकड़ हुए हाथी की। जमे नई व्याई हुई गाय, अपन बच्छड़ से दूर नही हटती उसी तरह परिवार वाले उसके पीछे २ चलते ह।

१०—एए सगा मणूसाण, पायाळा य अत्तारिमा।

फीवा जस्थ य निस्सति, नाइसगेहि मुच्छिया ॥

सू० १, ३० १२

यह माता पिता आदिका स्नह सम्बध मनुष्याके लिए उसी तरह दुस्तर ह जिस तरह अवाह समद्र। इस स्नहमें मूर्छित—आमवन—शक्तिह न पुरुष ससारम वलेश भ गते ह।

११—त च भिक्खू परिन्नाय, सव्वे सगा महासवा।

जीमियं नायकसिज्जा, सोच्चा घम्ममणुत्तर ॥

सू० १, ३२ १३

साधु ज्ञाति ससग को ससारवा कारण जानकर छोड़ १वे।

सर्व संग—तम्ब घ कर्मों के महान् प्रवेश द्वार हैं । सर्वोत्तम धमको सुन कर साधु असयम जीवनकी इच्छा न करे ।

१०—अणुस्सुओ उरालेसु, जयमाणो परिव्वण ।
चरियाए अप्पमत्तो, पुट्ठो तत्थ हियासए ॥

सू० १, ६ ३०

उदार भोगोंके प्रति घनासक्त रहता हुआ मनुष्य, यत्नपूर्वक समयमें रमण करे । धमचर्चामें अग्रमादी हो और बट्ट या पडन पर अदीन भावसे—हर्षपूर्वक सहन करे ।

१३—अह ण धयमावन्नं, फासा उच्चावया फुसे ।
न तेसु विणिहण्णेज्जा, घाएण व महागिरी ॥

सू० १, ११ २७

जिस तरह महागिरी वायुके शाकेसे डोलोयमान नहीं होता, उसी तरह घनप्रतिष न पुरुष सम विषम, ऊँच नीच, अनकूल प्रतिकूल परिपहाव स्पष्ट करन पर धम च्युत नहीं होता है ।

१२. : स भिक्षुः स पूज्यः

१—निष्कल्मसमाणाइ य बुद्धवयणे, निज्जं चित्तसमाहिओ हविज्जा ।
इत्थीण वसं न यावि गच्छे, वंतं नो पडिआयइ जे स भिक्षू ॥
द० १० १

जो जिनपुरुषोंके उपदेशसे निष्कल्मस कर—प्रसन्न हो—बुद्ध वचना में सदा चित्तसमाधिवाला होता है, या स्त्रियोंके वशीभूत नहीं होता और जो व्रत किय हुए भोगोंको पुन ग्रहण नहीं करता—वह सच्चा भिक्षु है ।

२—चत्तारि धमे सया वसाए, धुवजोगी हविज्ज बुद्धवयणे ।
अहणे निज्जायस्वरयए, गिहिजोगं परिवज्जए जे स भिक्षू ॥
द० १० ६

जो दान, धर्म, मान, माया और लोभ इन चार कषायोंका सदा परित्याग करता है, जो बुद्ध—तीर्थंकरोंके वचनोंमें धुवयोगी—स्थिर श्रद्धावाला—होता है जो चांदी सोना आदि किसी प्रकारका परिग्रह नहीं रखता और जो सदा गृहस्थोंके साथ योग—स्नेह सम्बन्धका परिचर्जन करता है—वह सच्चा भिक्षु है ।

जो सम्यग् दृष्टि है, जो सदा धमूढ है—कर्त्तव्य विमूढ नहीं है, जो ज्ञान, तप और समयमें सदा विश्वासी है, जो मन, वचन और शरीरको अच्छी तरह सवृत कर रखनवाला है जो तप द्वारा पुराने पाप कर्मोंको धुन डालता है—नष्ट कर देता है वह सच्चा भिक्षु है।

४—न य बुग्गहियं कहं कहिज्जा, न य खुप्पे निहुइंदिए पसंते।
संजमे धुवं जोगेणजुत्ते, उरसंते अविहेइए जे स भिक्षू॥

द० १० : १०

जो कहलह उत्पन्न करनेवाली कथा नहीं कहता, जो किसी पर कोष नहीं करता जो इन्द्रियाको सदा वशमें रखता है, जो मनसे उपशान्त है, जो समयमें सदा धनयोगी—स्थिर मन है, जो कष्टके समय प्राकुल व्याकुल नहीं होता और जिसकी कर्त्तव्यके प्रति उपेक्षा नहीं होती, वह सच्चा भिक्षु है।

५—असइं वोसट्ठचत्तदेहे, अफ्फुट्ठे व हए व लूसिए या।
पुठ्ठिसमे मुणी हविज्जा, अनियाणे अकोउल्ले जे स भिक्षू

द० १० : १३

जो मुनि सदा त्यक्तदह होता है, जो आक्रोश किये जान, पीट जाने या घायल किये जाने पर भी पृथ्वीके समान क्षमाशील होता है जो निदान—फलकी कामना नहीं करता तथा जो नाच गान आदि में उत्सुकता नहीं रखता वही सच्चा भिक्षु है।

६—अभिभूय काएण परीसहाइं, समुद्धरे जाइयहाउअप्यं।
विइत्तु जाईमरणं महम्मयं, तवे एए सामणिए जे स भिक्षू॥

द० ११ : १४

जो शरीरसे परिणहोको जीतकर, जाति पथ—विविध योनिरूप मसारस अपनी आत्माका समुद्धार कर लेता है, जो जन्म मरणका

महाभयवर जानकर सयम और तपम रत रहता है वह सच्चा भिक्षु है ।

७ हृत्थसंज्ञए पायसंज्ञए, चायसंज्ञए सज्ञए इंदिए ।
अज्झपरए सुसमाहिअप्पा, सुत्तत्थं च विआणइ जे स भिक्खू ॥

द० ११ : १५

जो हाथासे सयत है, पैरासे सयत है, बाणासे सयत है इन्द्रियोस सयत है, जो आध्यात्ममें रत है जो आत्मासे सुसमाधिरूप है और सूयायको यथाथ रूपसे जानता है वह सच्चा भिक्षु है ।

८ न जाइमत्ते न य रुवमत्ते, न लाभमत्ते न सुणमत्ते ।
मयाणि सव्वाणि विवज्जइत्ता, धम्मज्झाणए जे स भिक्खू ॥
द० ११ . १६

जो जातिका मद नहीं करता, रूपका मद नहीं करता, लाभका मद नही करता, यत्—ज्ञानका मद नही करता—इस प्रकार सय मदोको विवर्जन कर जो धमध्यानमें सदा रत रहता है वह सच्चा भिक्षु है ।

९—गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू, गिण्हाहि साहू गुणमुच्चऽसाहू ।
वियाणिया अप्पगमप्पण्णं, जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥
द० ६ । ३ . ११

गुणोंसे साधु होता है और अगुणोंसे असाधु । सदगुणोंका ग्रहण करा और दुर्गुणोंको छोड़ो । जो अपनी ही आत्मा द्वारा अपनी आत्माको जानकर राग और द्वेषमें समभाव रखता है वह पूज्य है ।

१०—सक्का सहेउं आसाइ कंटया, अओमया उच्छहया नरेणं ।
अणासण जो उ सहेज्ज कंटए, वईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥

द० ६ । ३ . ६

उच्च कामनाकी आशासे मनुष्य लाहव तीक्ष्ण वाणावा सन्न करनमें समर्थ हो सकता है कि तु कानामें वाणावी तरह चुभनवाले कठार वचन रूपी वाणावा जा सहन कर लेता है वह पूज्य है ।

११—समावयन्ता वयणाभिघाया, वन्न गया दुम्मणिय जणति ।
धम्मु त्ति विद्या परममासुरे, जिइदिण जो सहई स पुज्जो ॥

६० ६।३ ८

समूहकासे आते हुए कठार वचन रूपी प्रहार कानमें पड़त ही दीर्घनस्यभाव उत्पन्न कर देते हैं किन्तु क्षमा करना परम धर्म है' ऐसा मानकर जा इन्हें समभावपूर्वक सहन कर लेता है, वह क्षामासूर और जितेन्द्रिय पुरुष पूज्य है ।

१२—सथारसिज्जासणभत्तपाणे, अप्पिच्छया अइलाभे यि सते ।
जो एवमप्पाणभित्तोसएज्जा, सतोसपाहन्नरए स पुज्जो

६० ६।३ ५

जो सस्तारक, शय्या, आसन और भोजन पान आदिके अधिक मिलने पर भी अल्प इच्छावाला होता है और सत्तापकी प्रधानता रखता है—इस प्रकार जो साधु अपनी आत्माका सदा वृष्ट रखता है—वह पूज्य है ।

१३ : मार्ग

छन्दनिरोधेण उवेइ मोक्खं, आसे जहा सिक्खियवम्मधारी ।
पुब्बाइ' वासाइ' चरेऽपमत्तो, तम्हा मुणी पिप्पमुवेइ मोक्खं ॥

उत्त० ४ : ८

स्वच्छन्दताके निरोधसे जीव उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करता है जिस प्रकार शिक्षित कवचधारी घोड़ा युद्धमें विजय । अतः मनि अप्रमत्त होकर रहे । ऐसा करकेसे पूर्व वर्णोंके सचित्त कर्मोंमें छटकारा पाकर वह शीघ्र मोक्षको प्राप्त करता है ।

मन्दा य फासा बहुलोहणिज्जा, तहप्पगारेसु मणं न कुज्जा ।
रक्खिज्ज फोहं विणएज्ज माणं, मायं न सेवे पयहेज्ज लोहं ॥

उत्त० ४ : १२

बुद्धिको मन्द करनेवाले और बहुत लुभानेवाले स्पर्शोंमें साधु अपने मनको न लगावे । क्रोधमें अपनी रक्षा करे, मानको टाले, कपटका सेवन न करे और लोभको छाड़ दे ।

मुहुं मुहुं मोहगुणे जयन्तं, अणेगारुवा ससणं चरन्तं ।
फासा फसन्ति असमंजसं च, न तेसि भिक्खू मणसा पउस्से ॥

उत्त० ४ : ११

बार बार मोह गुणका जीतकर चलनेवाले भ्रमणको जीवनमें अनेक प्रकारके दुःखद योगोंमें पड़ते हैं । भिक्षु उन्हें स्पष्ट करने पर मनमें भी द्वेष न करे ।

विजहित्तु पुण्यसंजोयं, न सिणेहं कर्हिचि कुण्वेज्जा ।

असिणेह सिणेहकरेहि, दोसपओसेहि मुअए भिक्खू ॥

उत्त० ८ : २

पूव सयोगका छोड चुकने पर फिर किसी भी वस्तुमें स्नेह न करे । स्नेह—मोह करनेवालोंके बीच जो मि स्नेहो—निर्मोहो हाता है, वह भिक्षु दोष प्रदोषोसे छुट जाता है ।

दुपरिचया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।

अह सन्ति सुव्यया साहु, जे तरन्ति अतरं वणिथा या ॥

उत्त० ८ : ६

ये काम दुस्त्यज हैं । अधीर पुरुषों द्वारा सहज में त्याग नहीं । सुव्रती साधु इन दुस्तर काममागोंका उखी तरह तंर जाते हैं, जिस तरह वणिक् समुद्रका ।

समणा सु एगे वयमाणा, पाणवहं मिया अयाणन्ता ।

मन्दा नरयं गच्छन्ति, बाला पावियाहिं दिट्ठीहिं ॥

उत्त० ८ : ७

‘हम साधु हैं’—ऐसा कहनेवाले पर प्राणिबधमें पाप नहीं जानने लें मृगके समान मन्दबुद्धि पुरुष अपनी पापपूर्ण दृष्टिसे नरक जाते हैं ।

न हु पाणवहं अणुजाणे, मुच्चेज्ज कयाइ सव्वदुयरणां ।

एवं आयरिएहि अपस्वार्थं, जेहि इमो साहुधम्मो पन्नतो ॥

उत्त० ८ : ८

जिन आचार्योंन इस साधु-धर्मका कथन किया है, उन्होंने कहा है प्राणिबधना अनुमोदन करनेवाला अवश्य ही कभी भी सर्व दुःखोंसे छुट सकता ।

इह जीत्रियं अणियमेत्ता, पञ्चमद्वा समाहिजोएहिं ।

ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काए ॥

उत्त० ८० १४

जा इस जीघनका वशम न कर, समाधियोगसे परिभ्रष्ट हाते हैं
वे कामभोग और रसमें मद्ध जीव अमुरकायमें उत्पन्न हात हैं ।

तत्तो वि य उव्वट्ठिता, संसारं वडु अणुपरियडन्ति ।

बहुम्मलेत्तलित्तारं, वोही होई सुदुल्लहा तेसिं ॥

उत्त० ८० १५

बहास भी निकल व समारमें वह पर्यटन करते हैं । बहुत
कर्मोंके लपमे लिप्त उ ह पुन बाधिका पाना अयन्त दुलभ होता ह ।

नारोसु नोत्रगिज्जेज्जा, इत्थी रिप्पडाहे अणगारे ।

धम्मा च पेसलं णच्चा, तत्थ ठमिज्जा भिक्खु अप्पाण ॥

उत्त० ८० १६

अनगार स्त्रियाके ससगका छाडे और उनमें मूर्छित न हो ।
भिक्षु धर्मका सुन्दर जानकर उसमें अपनी आत्माका स्थापन करे ।

चत्तपुत्तकलत्तस्स, निज्वाधारस्स भिक्खुणो ।

पियं न विज्जई किंचि, अप्पियं पि न विज्जई ॥

उ० ६ : १५

जो भिक्षु पुत्र कलत्रको छोड चुका और जो व्यापारसे रहित
है, उसका लिए कोई चीज प्रिय नहीं होती और न कोई अप्रिय होती है ।

बहु मु मुणिणो भदं, अणगारस्स भिक्खुणो ।

सज्जओ विपमुक्कस, ण्णतमगुपस्सओ ॥

उ० ६ : १६

जो एकान्त रूपसे आत्म-गवेपी है, जो सर्व प्रकारसे वन्यनोसे मुक्त
अण्णार और भिक्षु है, उस मुनिको सदा ही भद्र—कल्याण—क्षेम है ।
अहिंस सच्चं च अत्तेणं च, तत्तो य वंमं अपरिग्गहं च ।
पडियज्जिया पंच महव्वयाइं, चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विऊ ॥

उ० २१ : १२

विद्वान्, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म और परिग्रह इन पाच महा-
व्रताको ग्रहण कर जिनोपदिष्ट धर्मका आचरण करे ।

सच्चेहिं भूएहिं दयाणुकंपी, संतिक्खमे संजयवंभयारी ।
सावज्जजोगं परियज्जयंतो, चरेज्ज भिक्खू सुसमाहिइंदिए ॥

उ० २१ : १३

निधु सर्व भूतोके प्रति दयानुकंपी हो । वह क्षमाशील हो, सयमी
हो, ब्रह्मचारी हो । सर्व सावध योगका वर्जन करता हुआ भिक्षु
इन्द्रियोंको अच्छी तरह दमन करता हुआ रहे ।

१४ : निस्पृहता

१—निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तमारवो ।

समो अ सव्वभूएस्सु, तसंसेसु थात्रेसेसु अ ॥

उत्त० १६ : ६०

अनगार निमम—ममता रहित, अहंकार रहित, बाह्य और अभ्यन्तर सग रहित तथा स्वतन्त्रता हाता है । वह सर्वमता—भ्रम और स्थावर प्राणियोंके प्रति समभाववाला होता है ।

२—लाभालाभे सुहे दुस्सवे, जीविए मरणे तहा ।

समो निन्दापसंसासु, समो माणावमाणओ ॥

उत्त० १६ : ६१

अनगार लाभ-अलाभ, सुख दुःख, जीवन मृत्यु, निन्दा प्रशंसा और मान-अपमान सबमें समभाववाला हाता है ।

३—गारवेसु कसाएस्सु, दंडसहभएस्सु य ।

निअत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अवंधणो ॥

उत्त० १६ : ६२

अनगार गारव (अहं, रस, सुख का गव), कषाय (क्रोध मान-माया लोभ), दण्ड (मन, वचन, काया की दुष्प्रवृत्ति), दत्त (माया, निदान, मिथ्यात्व), भय और हर्ष-शाकसे निवृत्त होता है । वह फलकी कामना नहीं करता और बधन रहित हाता है ।

४—अणिस्सिओ इहं लोए, परलोए अणिस्सिओ ।

वासोचन्दणकप्पो अ, असणे अणसणे तहा ॥

उत्त० १६ : ६३

वह इहलोकके (मुखो) की इच्छा नहीं करता, न परलोकके (मुखो) की इच्छा करता है । वसोलासे छड़ा जाता हो या ज़हनसे लेपा जाता, आहार मिलता हो या न मिलता हो, वह समभाववाला होता है ।

५—अप्पमत्थेहिं दारेहिं, सब्बओ पिहिआसवो ।

अज्झपज्झाणजोगेहिं, पसत्थदमसासणो ॥

उत्त० १६ : ६४

अनगार अप्रशस्त द्वार—कर्म भानेके हेतु—हिंसादिकी चारो ओर से रोककर अनास्रव होता है तथा आध्यात्मिक ध्यानयोगसे प्रशस्त दम और शान्तवाला होता है ।

६—सुक्कज्झाणं भियाएज्जा, अनियाणे अक्किचणे ।

धोसट्ठकाए विहरेज्जा, जाय कालस्स पज्जओ ॥

उत्त० ३५ : १६

अनगार सूक्ष्म ध्यान ध्याता रहे । जीवन पर्यन्त फलकी कामना न करता हुआ अकिंचन और त्यक्तदेह होकर रहे ।

७—एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तवेण य ।

भावणाहिं अमुद्धाहिं, सम्मं भावित्तु अप्पयं ॥

उत्त० १६ : ६५

निज्जुहिअण आहारं, कालधम्मो उवट्ठिए ।

जहिअण माणुसं वोदिं, पभू दुक्खे विमुच्चई ॥

उत्त० ३५ : २०

अनगार इस तरह ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप और शुद्ध भावनास आत्माको भावित करता हुआ कालघम—मृत्यूके उपस्थिति हान पर आहारका परित्याग कर, इस मनुष्य शरीरको तत्र, विशप सामय्यवाला होता हुआ सब दुःखासे मुक्त होता है ।

८—निम्ममे निरहंकारे, वीयरोगे अणासवे ।

सपत्ते केवलं नाण, सासयं परिणिब्बुए ॥

उत्त० ३६ २१

ममता रहित, अहकार रहित, आसन्न रहित वीतराग अनगार केवलज्ञानको प्राप्त कर हमेशाके लिए परिनिवृत्त होता—मुक्त होता है ।

१५ : अनुस्रोत

१—अणुसोयसुहो लोओ, पडिसोओ आसवो सुविहिआणं ।

अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥

द० चू० २ : ३

लोगोंको अनुस्रोतमें—विषयोके साथ बहनेमें—ही सुख प्रसीत होता है । साधु पुरुषोंका समय प्रतिस्रोत है—विषयोसे अलग होना है । अनुस्रोत ससार-समुद्रमें बहना है । प्रतिस्रोत ससार-समुद्रसे पारुँहोना है ।

२—अणुसोयपट्ठिय बहुजणम्मि, पडिसोय लद्ध लक्खेणं ।

पडिसोयमेव अप्पा, दायव्वो होठ कामेणं ॥

द० चू० २ : २

बहुतसे मनुष्य अनुस्रोतगामी होते हैं; पर जिनका लक्ष्य बिनारे पहुँचना है, वे प्रतिस्रोतगामी होते हैं । जो ससार-समुद्रसे मुक्ति पानेकी इच्छा करते हैं उन्हें अनुस्रोत—विषयपराङ्मुखतामें आत्माको स्थिर करना चाहिए ।

३—जो पुञ्चरत्तावररत्तकाले, संपेहए अप्पगमप्पएणं ।

किं मे कडं किं च मे किञ्चसेसं, किं सकणिज्जं न समायरानि ॥

किं मे परो पासइ किं च अप्पा, किं वाऽहं खलियं न विवज्जयामि ।

एत्थेव सम्मं अणुपासमाणो, अणागयं नो पटिवंध कुज्जा ॥

द० चू० २ : १२, १३

साधु रात्रिके प्रथम और पिछले पहरमें अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्माको देखे कि मैंने क्या-क्या करने योग्य कार्य किये हैं, क्या-क्या कार्य करने शेष है, वे कौन-कौनसे कार्य हैं, जिन्हें करनेकी शक्ति तो है केन्तु कर नहीं रहा हूँ।

मुझे दूसरे कैसा पाते हैं अपनी आत्मा मुझे बंसा पाती है, मैं अपनी किन किन भूलोको नहीं छोड़ रहा हूँ।

इस प्रकार अपने भापको अच्छी तरह देखनेवाला भविष्यमें दोष नहीं लगाता।

४—जत्थेय पासे कइ दुप्पउत्तं, काएण वाया अट्ठ माणसेणं।

तत्थेय धीरो पडिसाहरिज्जा, आइन्नओ त्तिप्पमि ययत्तलीणा।

द० चू० २ : १४

जब कभी अपने आपको मन, वचन, वायासे कहीं भी दुष्प्रवृत्त होते देखे तो धीर पुरुष, जैसे घाड़ेको हथाममे खींच लिया जाता है, उसी तरह उसी क्षण अपने आपको उस दुष्प्रवृत्तिसे हटा ले।

५—जस्सेरिसा जोग जिइंदियस्स, धिर्दमओ सप्पुरिसस्स निच्चं।

तमाहु लोए पडिवुद्धजीवी, सो जीयइ संजमजीणिणं॥

द० चू० २ : १५

जिस धृतिवान, जितेन्द्रिय सत्पुरुषके मन, वचन, वायाके याग इस प्रकार नित्य वशमें रहते हैं उसे ही स्नातमें प्रति बृद्धजीव —सदा जागत—कहा जाता है। सत्पुरुष हमेशा सयमी जीवन जीता है।

६—अप्पा सलु सययं रक्खियव्वो, सत्त्वित्तिहि सुसमाहिहि।

अरक्खियो जाइपहं उवेइ, सुरक्खियो सव्वदुहाण मुचइ॥

द० चू० २ : १६

सब इन्द्रियोको अच्छी तरह बन्धमें कर आत्माकी (बापसे) अवश्य ही सतत रक्षा करनी चाहिए। जो आत्मा सुरक्षित नहीं होती वह जाति पक्षमें—मि न मि न यानियोमें—ज म मरण ग्रहण करती है, जो आत्मा सुरक्षित होती है वह सब दुःखासे मुक्त हो जाती है।

१६ : अप्रमाद

१—असंख्यं जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं ।
एवं विजाणाहि जणे पमत्ते, कं नु विहिंसा अजया गहिंति ॥
उत्त० ४ : १

यह जीवन माया नहीं जा सकता, अतः जरा भी प्रमाद मत करो ।
जराक्रान्तके लिए कोई शरण नहीं, ऐसा जानो । जो प्रमत्त, हिंसक
और भजितेन्द्रिय हैं वे मरण कालमें किसकी शरण ग्रहण करेंगे ?

२—सुत्तेसु या पि पडिबुद्धजीवी, न वीससे पण्डिए आसुपन्ने ।
घोरा मुहुत्ता अवलं सरीरं, भारंडपक्खी व चरेऽपमत्ते ॥
उत्त० ४ : २

पण्डित सोमेहग्रामें जागृत रहे । वह एक क्षणका भी विश्वास न
करे । महत्तं—काल विदय हैं और शरीर निर्वल । आशुप्रज्ञ पुरुष
मारडपक्की की तरह हमेशा अप्रमत्त रहे ।

३—चरे पयाईं परिसंकमाणो, जं किंचि पासं इह मण्णमाणो ।
लाभंतरे जीवियं वूहइत्ता, पच्छा परिन्नाय मळावधंसी ॥
उत्त० ४ : ३

जो भी पाष हैं उन्हें पाश रूप मानता हुआ मनुष्य पद पद पर
डरता हुआ चले । जीवनसे धमरूपी लाभ दिखाई दे तब तक उसकी

१—इन पशियोंके दो ग्रीवा और तीन टांग होते हैं ।

रक्षा करे फिर उसे त्याग कर कर्मरूपी मलका नाश करनेवाला हो ।

४—स पुञ्चमेवं न लभेज्ज पच्छा, एसोवमा सासयवाइयाणं ।

विसीयई सिद्धिले आउयम्मि, कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥

उत्त० ४ : ६

‘अब नहीं लिया तो क्या ? धामें कर लेंगे’—यह तर्क साद्व्यत-
धादियों की है । जो पहले अप्रमादी नहीं होता वह पहलेकी तरह पीछे
भी अप्रमादी नहीं होता । कालके आ पहुँचने पर जब शरीरका भेद
होने लगता है तो विथिल घायु—गात्रवत्ता वह केवल विपाद
करता है ।

५—सिप्पं न सक्केइ विवेगमेउं, सन्हा समुट्ठाय पहाय कामे ।

समिच्च लोयं समया महेसी, अप्पाणुरक्खी चरमप्पमत्तो ॥

उत्त० ४ : १०

नर-जन्म दोत जानेके बाद प्राणी धीघ्र विवेक नहीं प्राप्त कर
सकता । अतः कामभोगको छोड़, धर्मके लिए जागृत हो । महर्षि
लोकके जीवोंको समभावसे देखे और आत्माकी रक्षा करता हुआ
अप्रमत्तभावसे चले ।

६—जे संखया तुच्छ परप्पवाई, ते पिज्जदोसाणुगया परज्झा ।

एए अहम्मे त्ति दुगंछमाणो, कंखे गुणे जाव सरीरभेओ ॥

उत्त० ४ : १३

जो संस्कारहीन हैं, तुच्छ हैं, दूसरोंकी निन्दा करनेवाले हैं—
ऐसे लाचार मनुष्य रात द्वेपसे युक्त हैं । इन अधर्मों—
दुर्गुणोंसे पुण्य करता हुआ मुमुक्षु शरीर-भेद पर्यन्त सद्गुणोंकी
आकांक्षा—आराधना करता रहे ।

१७ : मुनि और चित्तसमाधि

१—जया य चयई धम्मं, अणज्जो भोगकारणा ।

से तत्थ मुच्छिण्णं बाले, आयइ नाववुज्झइ ॥

द० चू० १ : १

जब अनार्य साधु, भोगलिप्तासे धर्मको छोड़ता है, उस समय कामभोगमें मूर्छित मूर्ख अपने भविष्य को नहीं समझता ।

२—जया य पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो ।

राया व रज्जपम्भट्ठो, स पच्छा परितप्पइ ॥

द० च० १ : ४

जब संयमी रहता है तब साधु पूज्य होता है, किन्तु संयमसे भ्रष्ट होने पर वह अपूज्य हो जाता है । राज्यच्युत राजाकी तरह वह पीछे अनुताप करता है ।

३—देवलोगसमाणो य, परियाओ महेसिणं ।

रयार्ण अरयार्ण च, महानरयसारिसो ॥

द० चू० १ : १०

संयममें रत महर्षियोंके लिए चरित्रपर्याय देवलोकके समान (सुखकारक) होती है । जिन्हें संयममें रति नहीं, उनके लिए वही चरित्रपर्याय, महानरकके सदृश कष्टदायक होती है ।

४—धम्माउ भट्ठं सिरिओ अवेयं, जन्नगिगिज्झमाअमिक्खप्पतेयं ।
हीलंति णं दुब्बिहियं कुसीला, दादुड्ढियं घोरविसं व नागं ॥

द० चू० १ : १२

जिस तरह अल्पतेज बुझी हुई यज्ञाग्नि और सखंडे हुए दाढ़वाले विपधर सर्पकी हर कोई अवहेलना करते हैं, उसी तरह जो धर्मसे अष्ट और चरित्र रूपी लक्ष्मीसे रहित होता है उस साधु को दुष्ट और कुशील भी निन्दा करते हैं ।

५—इहेवधम्मो अयसो अक्कित्ती, दुन्नामधिज्जं च पिदुज्जणंमि ।
चुयस्स धम्माउ अहम्मसेविणो, संभिन्नवित्तस्स य हिट्ठो गई ॥

द० चू० १ : १३

जो धर्मसे व्युत्त होता है और अधर्मका सेवन करता है उसका इस लोकमें साधारण लोगोंमें भी दुर्नाम होता है । वह अधर्मी कहा जाकर अप्रश और अकीर्तिका पात्र बनता है । प्रत्यय करनेवालेको परलोकमें प्रथम गति होती है ।

६—भुंजित्तु भोगाहं पसज्झ चेयसा, वहाविहं कट्टु असंजमं वट्ठं ।
गइं च गच्छे अणमिज्झियंदुहं, वोही य से नो सुलहा पुणो पुणो ॥

द० चू० १ : १४

तदप्यष्ट मनुष्य दत्तचित्तसे भोगीको भोगकर तथा अनेक प्रकारके असयमका सेवन कर दुःखद अनिष्ट गतिमें जाता है । बार-बार जन्म-मरण करने पर भी उसे बोधि मुलभ नहीं होती ।

७—इमस्स ता नेरइयस्स अंतुणो, दुहोवणीयस्स किलेसवत्तिणो ।
पलिओवमं म्मिग्गु सागरोवमं, मिमंग पुण मज्झ इमं मणोदुहं ॥

द० चू० १ : १५

नरकमें गये हुए दुःखसे पीडित और निरन्तर क्लेशवृत्ति वाले जीवकी जब नरक सम्बन्धी पत्योपम और सागरोपमकी आयु भी समाप्त हो जाती है तो फिर मेरा यह मनो दुःख तो कितने कालका है ?

८—न मे चिरं दुष्स्थमिणं भविस्सइ, असासया भोगपिवास जंतुणो ।

न चे सरीरेण इमेणऽविस्सइ, अविस्सइ जीवियपज्जवेण मे ॥

द० चू० १ : १६

यह मेरा दुःख चिरकाल तक नहीं रहेगा । जीवों की भोगपिवासा अशाश्वती है । यदि विषयतृष्णा इस शरीरसे न जायगी तो मेरे जीवनके अन्तमें तो अवश्य जायगी ।

९—जस्सेवमप्पा उ हविज्ज निच्छिओ, चइज्जदेहं न हु धम्मसासण ।

तं तारिसं नो पइलंति इंदिया, उवितवाया व सुदंसण गिरिं ॥

द० चू० १ : १७

जिसकी आत्मा इस प्रकार दृढ़ होती है, वह देह को त्यज देता है पर धर्म-शासन को नहीं छोड़ता । इन्द्रियों—विषय सुख—ऐसे दृढ़ धर्मी भनूप्य को उसी तरह विचलित नहीं कर सकती जिस तरह महाबायू सुदर्शन गिरि को ।

१८ : निर्ग्रन्थ

१—पंचासत्र परिष्णाया, तिरुत्ता वसु संजया ।

पंचनिगाहणा, धीरा, निमांथा उज्जुदंसिणो ॥

द० ३ : ११

निर्ग्रन्थ, पचाश्रवको जाननेवाले, जोन गुप्तियोंसे मुक्त, छ ही प्रकारके जीवोंके प्रति सयमी, पाषो ही इन्द्रियोंको निग्रह करनेवाले तथा धीर धीर अजुदशी होते हैं ।

२—आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेसु अचावडा ।

वासासु पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिया ॥

द० ३ : १२

सुसमाधिष्ण सयमी निर्ग्रन्थ, ग्रीष्मकालमें सूयकी आतापना लेते हैं, शीतकालमें अल्पाच्छन्न होते हैं, और वर्षा में प्रतिसलीन—इन्द्रिया की वशमें कर प्रन्दर रहते हैं ।

३—परीसहरिउदंता, धूअमोहा जिइंदिया ।

सव्यदुपरत्तपहीणट्टा, पक्कमति महेसिणो ॥

द० ३ : १३

महापि निर्ग्रन्थ, परिपहरूपी शत्रुमाका जोतनेवाले, धुतमोह और जितेन्द्रिय हान ह तथा सब दुसाके नाशके लिए पराश्रम करते हैं ।

४—दुष्टराड करित्ताणं, दुस्सहाइं सहित्तु य ।

वेइत्थ देवलोणसु, केइ सिज्झन्ति नीरया ॥

द० ३ : १४

दुष्टकर करन। कर और दु मठ कटाकों सहन कर कई एवलाएकी जाते हैं और कई सम्पूणत निरज—कमरजम रहित जाते हैं ।

५—एविच्चा पुच्चक्कम्माइं, संजमेण तवेण य ।

सिद्धिमगमणुप्पत्ता, ताइणो परिनिब्बुडे ॥

द० ३ : १५

■ कायके प्राणी निगंन्य समय और तप द्वारा पूर्व संचित कर्मोंका क्षय कर, सिद्धिमागका प्राप्त हा, परिनिवृत्त—मृत हाते हैं ।

६—तच्चोगुणपहाणस्स, उज्जुमइं एतिसंजमरयस्स ।

परीसहे जिणंतस्स, सुलहा मुगई तारिसगस्स ॥

द० ४ : २७

जिसके जीवनमें तपस्वी गुणकी प्रधानता हैं जा उज्जुमति हैं जा क्षाति और समयमें खलीन हैं जा परिपहाका जीतनवाला हैं—एस साधुक लिए मुगति सुलभ हैं ।

७—सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगास्स निगामसाइस्स ।

उच्छोलणा पहोयस्स, दुल्लहा मुगई तारिसगस्स ॥

द० ४ : २६

जो श्रमण सुखका स्वादा होता है साताक लिए वाकुल होता है, जा अत्यंत निन्द्राशील होता है और न्हा हाथ पैर आदि बानक लिए दोड़ना रतना ह—एस साधुक लिए मुगति दुलभ हैं ।

१९ : कोन संसार-भ्रमण नहीं करता ?

१—रागदोसे अ दो पावे, पावरूमपयत्तणे ।
जे भिक्खू रुंभई निच्चं, से न अच्छई मंडले ॥

उत्त० अ० ३१ : ३

राग और द्वेष—ये दो पाप हैं, जो ज्ञानावरणीय आदि पाप कर्मोंके प्रवर्तक हैं । जो भिक्षु इन्हें दधता—राकता है, वह संसारमें भ्रमण नहीं करता ।

२—दंढाणं भारयाणं च, सह्याणं च तिर्यं तिर्यं ।
जे भिक्खू चयई निच्चं, से न अच्छई मंडले ॥

उत्त० अ० ३१ : ४

तीन दंडे, तीन गोरवें तथा तीन शल्ये—इन तीन तीनोंका जो भिक्षु नित्य त्याग करता है, वह संसारमें चक्कर नहीं घाटता ।

३—विगहाकसायसण्णाणं, भाणाणं च दुअं तथा ।
जे भिक्खू वज्जई निच्चं, से न अच्छई मंडले ॥

उत्त० अ० ३१ : ६

१—मन दड, वचन दड और वाया दण्ड ।

२—ऋद्धिवा गवें, रसका गवें और साता—मुखका गवें ।

३—माया, निदान (फल-कामना), और मिथ्यात्व ।

चार विकषा^१, चार वषाय^१, चार सजा^१ और चार ध्यानमें से दो ध्यान^१—जो भिक्षु इन्हे नित्य टालता है, वह ससारमें चक्कर नहीं काटता ।

४—मणसु धंभगुत्तीसु, भिक्खुधम्मम्मि ढसविहे ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥

उत्त० अ० ३१ : १०

आठ प्रकारके मद^१ त्याग, ब्रह्मचर्यको नो युष्ती^१ और दश प्रकारके भिक्षु-धर्म^१ के प्रति जो भिक्षु गलत करता है—वह ससारमें चक्कर नहीं काटता ।

४—राज कथा, देश कथा, भाजन कथा और स्त्री कथा ।

५—क्रोध, मान, माया और लाभ ।

६—आहार सजा, भय सजा, मैथुन सजा और परिग्रह सजा ।

७—मात्तं ध्यान और रोद्र ध्यान ।

८—जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपमद, ऐश्वर्यमद, धृतमद, और लाभमद ।

९—देखिये पीछे पृ० २३९-५०

१०—ज्ञाति, मादव, आर्जव, भुक्ति (निर्लोभता), तप, सयम, सत्य, दीव, आकिच-य और ब्रह्मचर्य ।

२० : विनयी बनाम अविनयी

१—सङ्कुया मे चवेडा मे, अक्कोसा य वहा य मे ।

फह्णामणुसासन्तो, पावदिट्ठि त्ति मण्णइ ॥

उत्त० १ : ३८

पाप दृष्टि शिष्य गुरु द्वारा हितके लिए किए गए अनुशासनको इस प्रकार मानता है जैसे कोई ठोकरे मारता है, चपेटा मारता है, कोमता है और उसका वध करता है ।

२—पुत्तो मे भाय णाइ त्ति, साहु वल्लण मण्णइ ।

पावदिट्ठि उ अप्पाणं, सासं दास त्ति मण्णइ ॥

उत्त० १ : ३९

विनीत शिष्य गुरुके अनुशासनको पुत्र, भ्राता और शांति जनको दिए गए शिक्षणके समान हितकारी मानता है और पापदृष्टि मूर्ख शिष्य उसी हितकारी अनुशासनको अपने लिए दाम्पत्यकी शिक्षाके समान मानता है ।

३—अणासवा थूलवया कुसीला, मिउं पि चण्डं पकरंति सीसा ।

चित्ताणुया ल्हु दक्खोववेया, पसायए ते हु दुरासयं पि ॥

उत्त० १ : १३

गुरुके वचनको न माननवाले और बिना विचारे बोलनवाले कुर्सील शिष्य मृदु स्वभाववाले गुरुको भी प्रोद्योक्त कर देते हैं । गुरुके चित्तके

अनुसार चलनेवाले और थाड़े बालनेवाले चतुर शिष्य अतिशयोक्ती गुरु को भी अपने गुणोंसे प्रसन्न कर लेते हैं ।

४ —आणाणिदेसकरे, गुरुणमुनवायकारण ।

इंगियागारसंपन्ने, से विणीए त्ति बुद्धई ॥

उत्त० १ : २

गुरुके आज्ञा और निर्देशना पालन करनेवाला, उसका समीप रहनेवाला तथा गुरुके इच्छित और आचारको भली-भाँति समझनेवाला शिष्य विनयी कहलाता है ।

५ —आणाऽणिदेसकरे, गुरुणमुनवायकारण ।

पडिणीए असंचुद्धे, अविणीए त्ति बुद्धई ॥

उत्त० १ : ३

जो गुरुके आज्ञा और निर्देशना पालन करनेवाला नहीं होता, उसके समीप नहीं रहता तथा जो प्रतिकूल चलनेवाला और बोध रहित होता है, वह अविनयी कहलाता है ।

२१ : साधु-धर्म

१—मुसावायं यहिदं च, उगहं च अजाइया ।
सत्थादाणाइ लोगंसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥

सू० १, ६ : १०

झूठ बोलना, भेदून सेवन करना, परिग्रह रखना तथा विना दिया हुआ लेना—ये सब लोकमें घातक के समान और कर्मबन्धनके कारण हैं । विद्वान् इन्हे जानकर इनका प्रत्याख्यान करे ।

२—पलिउ'चणं च भयणं च, धंडिल्लुस्तयणाणि या ।
धूणादाणाइ' लोगंसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥

सू० १, ६ : ११

माया और लोभ तथा क्रोध और मान, ससारमें कर्मबन्धनके कारण हैं । विज्ञ इनका त्याग करे ।

३—अकुसीले सया भिक्खू, णेव संसगिगयं भए ।
सुहस्सुवा तत्थुवस्सगा, पडिबुज्जेज्जे वे विरू ॥

सू० १, ६ : २८

भिक्षु स्वयं सदा अकुशील होकर रहे । वह कुशल—दुराचारियों का ससर्ग न करे । कुशल्लोकी संगतिमें सुखरूप—अनुकूल उपसर्ग—विवाद रहती है—यह विद्वान् पुरुष जाने ।

४—गिहे दीवमपासन्ता, पुरिसादाणिथा नरा ।

ते धीरा बन्धणुम्मुक्ता, नावकंसन्ति जीवियं ॥

सू० १, ६ : ३४

गृहमें ज्ञानरूपी दीपक न देख जो पुरुष प्रव्रज्या ग्रहण करते हैं, वे बँडेसे बडे हो जाते हैं । ऐसे पुरुष बन्धनसे मुक्त हाते हैं । वे धीर पुरुष असंयममय जीवनकी इच्छा नहीं करते ।

५—नानारुडं च छन्दं च, परिवज्जेज्ज संजए ।

अणट्ठा जे य सव्वत्था, इइ विज्जामणुसंचरे ॥

उत्त० १८ : ३०

सयमी, नाना प्रकारकी रुचि, स्वच्छताएँ और सारी अनर्थकारी क्रियाओंको छोड़ कर विद्या—ज्ञानका अनुसरण करे ।

६—विगिंच कम्मुणो हेडं, जसं संचिणु रंतिए ।

सरीरं पाढवं हिच्चा, उड्डं पक्कमई दिसं ॥

उत्त० ३ : १३

परम बुलंभ भङ्गोको रोकनेवाले कर्मोंके हतुओंको दूर कर, क्षमा से सुयमरूपी यशका सधय कर । ऐसा करनेसे जीव इस पावित्र्य शरीरको छोड़ ऊर्ध्व दिशा—स्वर्ग या मोक्ष—को पाता है ।

७—अइ माणं च मायं च, तं परिन्नाय पण्डिए ।

सर्व्वमेयं निराकिञ्चा, निव्वानं संधए मुणी ॥

सू० १, ११ : ३४

पण्डित मुनि अति मान और मायाका जानकर तथा इनको त्याग कर निर्वाण—मोक्षकी खोज कर ।

८—संधए साहुधम्मं च, पावधम्मं निराकुरे ।

उवहाणवीरिए भित्थू, कोइ माणं न पत्थाए ॥

मृ० ४ : १ : ३५

भिक्षु क्षान्ति आदि साधु धर्मकी वृद्धि करे। पाप धमका त्याग करे। तप करनेमें यथाशक्य पराक्रमी भिक्षु त्रास और मानवा वजन कर।

६—लट्ठेकामे न पत्थेज्जा, विवेगे एवमाहिण्।

आयरियाइं सिक्खेज्जा, बुद्धार्णं अंतिए सया ॥

सू १, ६ : ३२

कामभोग प्राप्त हो, तो भी उनकी कामना न करे। ज्ञानिमाने त्यागियोक लिए ऐसा ही विवेक बतलाया है। बुद्ध पुष्पवे ममीपर रह कर धूनि सदा सदाचार सीख।

१०—अग्निद्धे सद्धफासेसु, आरम्भेसु अणिस्सिण्,

सच्चं तं समयात्तीतं, जमेयं लवियं वहु ॥

सू० १, ६ : ३५

सत्य मार्गकी गवेषणा करनेवाले पुष्प, छद्म, रपस प्रमुख विषयोंमें अनासक्त रहते हैं तथा छ' कार्यकी हिसावाले कार्योंमें प्रवृत्ति नहीं करते। जो सत्र बातें निषेध की गई हैं वे समय—जैन दर्शनसे विरुद्ध होनेके कारण निषेध की गई हैं।

२२ : समाधि

१—आदीणवित्तीव करेइ पावं, मंता उ एगंतसमाहिमाहु ।
बुद्धे समाहीय रए विवेगे, पाणाइयाया विरए ठियप्पा ॥

सू० १, १० : ६

दीन वृत्तिवाला मनुष्य पाप कर्म करता है । मतिवान् पुरुषोंने आहारादिके सम्बन्धमें भी एकान्त अदीन भाव रूप समाधिको ही ठीक बतलाया है । बुद्ध पुरुष समाधिमें रत रह कर विवेक पूर्वक प्राणातिपात से बचे और सत्यमें स्थिरात्मा बने ।

२—न कस्मुणा कम्म खवेन्ति धाला, अकस्मुणाकम्म खवेति धीरा ।
मेहाविणो लोभभयावईया, संतोसिणो नो पकरेंति पावं ॥

सू० १, १२ : १५

मिथ्यामति जीव सावध—पापानुष्ठानसे संचित कर्मोंका क्षय नहीं कर सकता । धीर पुरुष सावधानुष्ठानसे विरत होकर पूर्व कर्मोंका क्षय करता है । प्रज्ञावान पुरुष परिग्रह—लोभ भाव—से सम्पूर्ण विरहित हो, सन्तोषभाव धारण कर पाप कर्म नहीं करता ।

३—डहरे य पाणे बुद्धे य पाणे, ते अत्तओ पासइ सब्वलोए ।
उव्वेहई लोगमिणं महंतं, बुद्धेऽपमत्तेसु परिव्वएजा ॥

सू० १, १२ : १८

इस जगत्में छोटे शरीरवाले भी प्राणी हैं और बड़े शरीरवाले

भी । इन सबको—सारे जगतको—आत्मवत् देखना चाहिए । इस लाल के सर्व प्राणियोंको महान् देवता हुआ तत्त्वदर्शी पुरुष प्रमत्ताम अप्रमत्त हाथर चले ।

४—ते णेय कुर्वन्ति ण कारवन्ति, भूयादिसिन्नाह दुग्धमाणा ।
सया जया निष्पणमन्ति धीरा, विष्णन्निवीरा य भवन्ति एगे ॥

सू० १, १० : १७

पापोसे घृणा करनेवाले पुरुष, भूताके घातकी श्वास कोई पाप नहीं करते और न बर्खाते हैं । बड़े जानमानसे वीर बनते हैं शिपास नहीं, परन्तु धीर पुरुष सदा समयम पराक्रम करते हैं ।

५—सदेसु रूपसु असज्जमाणे, गंधेसु रसेसु अदुस्समाणे ।
णो जीवियं णो मरणाहिक्खी, आयाणगुत्ते वलया विमुक्के

सू० १, १२ : २२

मनोहर शब्द और रूपमें आसक्त न होता हुआ, बुरे गन्ध और रसमें द्वेष न करता हुआ तथा जीन और मरणकी इच्छा न करता हुआ साधु समयसे गुप्त और मायासे रहित होकर रहे ।

६—न य संखयमाहु जीवियं, तह वि य चारुज्जणो पगम्भई ।
बाले पावेहि मिज्जई इह, संसाय मुणी न भज्जई ॥

१, २ : २१

यह जीवन साक्षा नहीं जा सकता—ऐसा कहा गया है, तो भी सं प्राणी प्रमत्तभावसे पाप करते रहते हैं । मूर्ख पापोसे डक जाता—यह जानकर मुनि मद न करे ।

७—सउणी जह पंसुगुण्डिया, विहुणिय धंसयई सियं रयं ।
एवं द्विभोवहाणं कम्मं, एवइ तवस्सि माहणे ॥

१, २-१-१२

जिस तरह घूलसे भरी हुई सतुनिका अपने शरीरमें लगी हुई घूलको पख हिला कर भाड देती है, उसी तरह तपस्वी माहन अनशन आदि तपसे अपने कर्मको झाड देते हैं ।

२३ : निर्वाण मार्ग

१—अरइरइसहे पहीणसंथवे, विरए आयहिए पहाणवं ।
परमद्वपएहिं चिट्ठई, छिन्नसोए अममे अकिंचणे ॥

उत्त० २१ : २१

जो रति और अरतिको सहन करनेवाले हैं, जो गृहस्थके परिचय को नाश कर चुके, जो पापोंसे विरत हैं, आत्महित ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, जो छिन्न स्त्रोत हैं तथा जो ममत्व रहित और अकिंचन हैं—वे ही परमार्थके पथ पर अवस्थित हैं ।

२—सीओसिणा दंसमसायफासा, आयंका विविहा फुसन्ति देहं ।
अकुक्कुओ तत्थऽहियासएज्जा, रयाइं रेवेज्ज पुराकडाइं ॥

उत्त० २१ : १८

सर्दों, गर्मों, दशमशक, बठोर तीक्ष्ण स्पर्श, तथा विविध घातक आदि अनेक परिपह मनुष्य शरीरको स्पर्श करते हैं । साधु इन सबको बिना किसी विवृत्तिके सहन करे । ऐसा करनेसे वह पूर्वं सचित्त रजका क्षय करता है ।

३—उवेहमाणो उ परिव्वएज्जा, पियमप्पियं सव्व तित्तिक्खएज्जा ।
न सव्व सव्वत्थऽभिरोयइज्जा, न यावि पूयं गरहं च संजए ॥

उत्त० २१ : १५

साधु विरोधिगोत्री उपेक्षा करता हुआ समयमें विचरण करे ।
प्रिय और अप्रिय सब सहन करे । जहा जा हो सबमें अभिरुचि न करे ।
न पूजा एवं गर्हाकी स्पृहा करे ।

४—अणेग छन्टा मिह माणवेहि, जे भावओ संपकरेइ भिक्खू ।

भयभेरया तत्थ उइन्ति भीमो, दिव्वा माणुस्ता अटुवा तिरिच्छा ॥

उत्त० २१ : १६

इस लोभम मनुष्यके अनेक अभिप्राय हाते हैं । यहा देवताभ्रातृ,
मनुष्योक्त और तिर्यञ्चोक्त अनक भयकर भय उदयम आते—उत्पन्न
होते हैं । भिक्षु उन सबको समभावसे ले धीर सहन करे ।

५—परीसहा दुव्विसहा अणेगे, सीयन्ति जत्था बहु कायरा नरा ।

से तत्थ पत्ते न बहिज्ज पंडिए, संगामसीसे इव नागराया ॥

उत्त० २१ : १७

ऐसे अनेक दुःसह परिपह है, जिनके सम्मुख कायर पुरुष व्यथित
हो जाते हैं । पर पण्डित उनके उपस्थित होने पर उसी तरह व्यथित
नहीं होते, जिस तरह सन्नामके अग्र मुख पर रहा हुआ नागराज ।

६—पहाय रागं च तहेव दोसं, मोहं च भिक्खू सययं वियक्खणो ।

मेरु व्य वाएण अकम्पमाणो, परीसहे आयशुत्ते सहिज्जा ॥

उत्त० २१ : १८

विकसन भिक्ष, राग, द्वेष तथा मोहको सतत् छाड़े तथा जिस
तरह मेरु वायुसे कम्पित नहीं होता है उसी तरह वह आत्मगुप्त
परिपहोको अकम्पित भावसे सहन करे ।

७—अणुन्नए नावणए महेसी, न यावि पूयं गरिहं च संजए ।

से उज्जुभावं पडिवज्ज संजए, निव्वाणमगां विरए उवेइ ॥

उत्त० २१ : २०

जो न अभिमानी है और न दीनवृत्तिवाला है, जिसका पूनामें उन्नत भाव नहीं और न निन्दामें अवतत भाव है, वह ऋजुभावको प्राप्त समयमें महर्षि पाषोर्षे विरत होकर निर्वाणमार्गको प्राप्त करता है ।

२४ : जीवन सूत्र

(१) नव प्रव्रजितके लिए

गन्धं विहाय इह सिक्खमाणो, उट्ठाय सुयम्भचेरं वसेज्जा ।
ओयायकारी विणयं सुसिप्पजे, जे छेय से विप्पमायं न कुज्जा ॥

सू० १, १४ : १

आरमार्थी इस समारके स्वरूपको जान, आत्म-वत्याणके लिए
छद्यत हो ग्रन्थ—धनधान्यादिका त्याग करे । (नव प्रव्रजित साधु)
धर्म-शिक्षाका बोध पाता हुआ, ब्रह्मचर्यका अच्छी तरह पालन
करे । वह गुरुकी आज्ञाका पालन करता हुआ विनय सीखे ।
निपुण साधु, कभी भी प्रमाद न करे ।

सहाणि सोच्चा अट्ठ भेरवाणि, अणासवे तेसु परिव्वएज्जा ।
निदं च भिक्खू न पमाय कुज्जा, कहंकहं वा वित्तिगिच्छतिण्णे ॥

सू० १, १४ : ६

मधुर या भयकर शब्दोको सुन कर शिष्य उनमें राग-द्वेष रहित
होकर विचरे । साधु निद्रा और प्रमाद न करे और हर उपायसे
विचिकित्सा—मनकी डावाढील स्थितिसे उत्तीर्ण हो ।

डहरेण, वुट्ठेणुसासिए उ, राइणिण्णावि समव्वएणं ।
सम्मं तयं थिरओ नाभिगच्छे, निज्जन्तए वावि अपारए से ॥

सू० १, १४ : ७

जो बालक या बूढ़ बड़े या समवयस्क साधु द्वारा अनुशासित किये जाने पर—भूल सुधारने लिए कहे जाने पर—अपने को सम्यक् रूप से स्थिर नहीं करता है वह ससार प्रवाहमें बह जाता है और उसे पार नहीं पा सकता ।

विचट्टिणं संमयाणुसिद्धे, ढहरेण बुद्धेण च चोदएय ।
अचुट्टियाए घट्टदासिए वा, अगारिणं वा समयाणुसिद्धे ॥
न तेसु कुज्जेन य पव्वहेज्जा, न यायि किंची पदसं यएज्जा ।
तहा करिस्सं ति पडिस्सुणेज्जा, सेयं खु मेयं न पमांय कुज्जा ॥

सू० १, १४ : ८, ६

परतीक्षिक आदि द्वारा, किसी दूसरे छोटे, बड़े या समवयस्क द्वारा, अत्यन्त हलका काम करने वाली दासी या घट्टदासी द्वारा अथवा गृहस्थ द्वारा भी समय—महंत ध्यान—की ओर अनुशासित—प्राकृष्ट—किया हुआ साधु उनपर क्रोध न करे और न उन्हें पीड़ित करे । वह उनके प्रति कटु शब्द न कहें । पर मैं सबसे ऐसा ही कहूँगा—ऐसी प्रतिज्ञा करे । वह यह सोचकर कि यह मेरे खुदके भलेके लिए मैं कभी प्रमाद न करे ।

घणंसि मूढस्स जहा अमूढा, मगाणुसासन्ति हियं पयाणं ।

तेणेव मज्झं इणमेव सेयं, जं मे बुहा समणुसासयन्ति ॥

सू० १, १४ : १०

जब मैं दिग्मूढ़ मनुष्य को दिशा निर्देश करने वाला अमूढ़ मनुष्य जैसे उसका हित करता हूँ, उसी तरह मैं मेरे लिए भी यह धन्यस्कर हूँ जो बूढ़ पुरुष मुझे शिक्षा देते हैं ।

२ : उपदेशके लिए

संखाइ धम्मं च वियागरन्ति, बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति ।

ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधियं पण्हमुदाहरन्ति ॥

सू० १, १४ : १८

धर्म को अच्छी तरह जान कर जा बद्ध परंपरा उपदेश दते ह ते
ही सब सशयो बा अंत कर सबने ह । अपनी आर दूसरो की—दानो
की मुक्ति साधन वाल पारगामे पुरुष ही गूढ प्रश्नो को हल कर
मकत ह ।

नो ह्यायए नो वि य लूसणज्जा, माण न सेवेज्ज पगासण च ।
न यावि पन्ने परिहास कुज्जा, न यासियावाय वियागरेज्जा ॥

सू० १, १४ १६

बुद्ध परंपरा साथ को नहा छिपात न उसका लाप करत ह व मान
नही करते न अपनी बहाई करते ह । बुद्धिमान होकर व दूसरा का
परिहास नहीं करते और न आशावाद देते हैं ।

भूयाभिसकाइ दुगुब्धमाणे, न निब्बहे मन्तपण्ण गोय ।
न किंचिमिच्छे मणुए पयासु, भूसूहाधुम्माणि न सएज्जा ॥

सू० १, १४ २०

साध प्राणिया के विनाश का शुका व सावध वचन से घृणा
करता रहे । यह भगवत्विद्या के द्वारा अपने गोत्र—संयम—को नष्ट न
करे । प्रजा—लोगों—धर्मोपदेश करता हुआ उनसे किसी चीज की
चाह न करे तथा असाधना के धमका (वस्तुदात तपण आदि का)
“उपदेश न दे ।

हास पि नो सबड पावधम्मो ओए तईय फरुम वियाणे ।
नो तुच्छए नो य निरुयइज्जा, अणाइले या अकसाइ भियए ॥

सू० १, १४ २१

साध हास्य उत्पन्न हो ऐसा गल्ल या मन वचन काया की चट्टा
न करे । तथैव हान पर भी दूसरे का कठार लगन वाले शब्द न बहे ।
तुच्छ न हो । विनया न करे । वह लोभ और कपाय रहित हो ।

संकेज या संकिय भाव भिक्खू, विभज्जवायं च वियागरेज्जा ।
भासादुयं धम्मसमुट्ठिण्हिं, वियागरेज्जा समयासुपन्ने ॥

सू० १, १४ . २०

अर्थ आदि के विषय में शका रहित भी भिक्षु समल कर वाला । वह विमज्जवाद—स्याद्वादमय बचन बोल । धर्म में समुपस्थित भनूप्यो में रहता हुआ दो भाषा—सत्य भाषा और व्यवहार का प्रयोग करे । सुप्रज्ञ साधु समभाव व सत्तका धर्म रहे ।

अणुगच्छमाणे वित्तहं विजाणे, तहा तहा साहु अक्कसेण ।
न कत्थई भास विहिंसइज्जा, निरुद्वगं वा त्रि न दीहइज्जा ॥

सू० १, १४ : २१

कई साधु के अर्थ को ठीक समझ लेते हैं और कई उसे विपरीत समझ लेते हैं । साधु अक्कस शब्द से वस्तु तत्त्व समझाव । कठार बात न कहे । प्रश्नवर्त्तकी भाषा का उपहास न करे और न छोट अर्थ को लम्बा करे ।

अह्वावुइयाइं सुसिपरएज्जा, जइज्जया नाइवेलं वएज्जा ।
से दिट्ठिमं दिट्ठि न लूसएज्जा, से जाणइ भासिउं तं समाहिं ॥

सू० १, १४ . २२

उपदेशक बुद्ध बचनों को अच्छी तरह सीख । गूढार्थ जानने के लिए मत्त करे । भयादा उपरान्त न बाले । वह दृष्टिवान् ज्ञानिया की दृष्टिको दूषित न कर । ऐसा उपदेशक ही सच्ची भाव समाधिका कहना जानता है ।

अलूसए नो पच्छेन्नभासी, नो सुत्तमत्थं च करेज्ज ताई ।
सत्थारभत्तो अणुवीइ वायं, सुयं च सम्मं पडियाययन्ति ॥

सू० १, १४ : २६

उपदेशक सिद्धान्त का लोप न करे, वह प्रच्छन्न भाषी न हो। वह सूत्र और धर्मको विकृत न करे परन्तु उनकी अच्छी तरह रक्षा करनेवाला हो। वह गुरुके प्रति अच्छी तरह भक्ति रखता हुआ, गुरु की बात विचार कर सुनी हुई बातको यथातथ्य बहे।

से मुद्धसुत्ते उवहाणवं च, धम्मं च जे विन्दइ तत्थ तत्थ।
आएज्जवक्के कुसले वियत्ते, सं अरिहइ भासिउं तं समाहिं ॥

सू० १, १४ : २७

जो धामम सूत्रोंको मुद्ध रूपसे समझता हो, जो तपस्वी हो, जो धर्मको यथातथ्य जानता हो, जो धामाणिक बोलता हो, जो कृशल हो तथा विवेकयुक्त हो वही सम्पूर्ण रूपसे मोक्ष-मार्गका उपदेश देने योग्य है।

केसिंचि तक्काइ अयुज्झ भावं, खुदंपि गच्छेज्ज असइहाणे।
आउस्स कालाइयारं वधाए लद्धाणुमाणे य परेसु अट्ठे ॥

सू० १, १३ : २०

तर्क से दूसरेके भाव को न समझ कर उपदेश करने से दूसरा पुण्य धडा न कर क्षुद्रता धारण कर सकता है और आयुक्षय भी कर सकता है इसलिए अनुमान से दूसरे का अभिप्राय समझकर धर्मोपदेश करे।

न पूयणं चेव सिलोयकामी पियमप्पियं कस्सइ नो करेज्जा।
सव्वे अणट्ठे परिव्वजयन्ते अणाउले, या अकसाइ भिक्खू ॥

सू० १, १३ : २२

भिक्षु धर्मोपदेश के द्वारा अपनी पूजा और स्तुति की कामना न करे तथा किसीका प्रिय अथवा अप्रिय न करे एवं सब अनर्थोंको टालता हुआ अनाकुल और कषाय रहित होकर धर्मोपदेश करे।

३ : चर्चावादीके लिए

रागदोसाभिभूयप्सा मिच्छतेण अभिदुदुया ।

आउत्से सरणं जंति टंकणा इव पन्वयं ॥

सू० १, ३।३ : १८

राग और द्वेष से पराजित तथा मिथ्यात्वसे व्याप्त मध्यतीर्थी मुनितयो द्वारा वाद करनेमें असमर्थ होकर आक्रोश—गाली गलीज—श्रीद मारपीट आदिका आश्रय लेते हैं—जैसे टंकण नामक म्लेच्छ जाति हारकर पहाड़का आश्रय लेती है ।

यहुराणप्पगप्पाइं कुज्जा अत्तसमाहिण ।

जेणन्ने न विरुज्जेज्जा तेण सं तं समाचरे ॥

सू० १, ३।३ : १९

आत्मसमाधिमें लीन मुनि वाद करते समय ऐसी बातें करे जो अनेक गुण उत्पन्न करने वाली हो । मुनि प्रतिवादी विरोधी न बने ऐसा काम भयवा भाषण करे ।

४ : मुनिके लिए

। अन्नायपिण्डेण हियासएज्जा, नो पूयणं तवसा आयहेज्जा ।

सहेहि रुवेहि असज्जमाणं, सव्वेहि कामेहि विणीय गेहि ॥

सू० १, ७ : २७

साधु अज्ञात पिण्डसे जीवन चलावे । तपस्याके द्वारा पूजाकी इच्छा न करे । यह शब्द और रूपमें आसक्त न हो । और सर्व कामनासे चित्त को हटावे ।

सव्वाइं संगाइं अइच्च धीरे, सव्वाइं दुक्खाइं तित्तिथसमाणे ।

अरिल्ले अग्निद्धे अण्णियत्थारी, अभयंकरे मिक्खु अण्णत्थियय ॥

सू० १, ७ : २८

धीर भिक्षु सब सम्बन्धाको छोड़कर सब प्रकारके दुःखोको सहन करता हुआ चारित्र्यमें सम्पूर्ण होता है । वह अगृह्य और अप्रतिवध-विहारी होता है । वह प्राणियाको अभय देता हुआ विषया में अनाकुल रहता है ।

भारस्स जाआ मुणि भुञ्जएज्जा, कंखेज्ज पावस्स विवेग भिक्खू ।
दुप्पत्तेण पुट्ठे धुयमाइएज्जा, संगमसीसे च परं दमेज्जा ॥

सू० १, ७ : २६

मुनि समय भारने निर्वाह के लिए आहार करे । वह पूर्व पापा के विनाशकी इच्छा करे । परिपक्व और उपसर्ग का पडने पर धर्ममें ध्यान रखे । जैसे सुभट युद्धभूमिमें शत्रुका दमन करता है उसी तरह वह अपनी आत्माका दमन करे ।

अवि हम्ममाणे फलगावतट्ठी, समागमं कंखइ अन्तगस्स ।

निधूय कम्मं न पवञ्चुपेइ, अक्खक्खए वा सगहं ति वेमि ॥

सू० १, ७ : ३०

हनन किया जाता हुआ साधु छिलीजाती हुई लकड़ीकी तरह राग द्वेष रहित हाता है । वह शान्त भावसे मृत्युकी प्रतीक्षा करता है । इस प्रकार कर्म क्षय करने वाला साधु उसी प्रकार भव-प्रपञ्चमें नहीं पडता जिस प्रकार गाड़ी घुरा टूटने पर आगे नहीं चलती ।

२५ : ब्रह्मचर्य और मुनि

१—अथमचरियं घोरं, पमायं दुरहिद्विषं ।
नायरंति मुणी लोए, भेयाचयणवज्जिणो ॥

द० ६ : १६

चरित्रको भग करेनेवाली बातोंसे सदा सशक रहनेवाला मुनि इस श्लोकमें प्रमादके घोर, घोर दुष्टपरिणामवाले और असंख्य अग्रहचर्यका शोधन नहीं करते ।

२—मूलमेयमहम्मत्स, महादोससमुत्सयं ।
तम्हा मेहुणसंसर्गं, निगांथा वज्जयंति ण ॥

द० ६ : १७

अग्रहचर्यमें अघमंका मूल और महा दोषोंकी जन्म-भूमि हैं । अतः निर्दोष मुनि सब प्रकारके मंथुन संसर्गका त्याग करते हैं ।

३—जुज्जे जोइउगृहे, आसुभित्तत्ते नासमुययाइ ।
एवित्थियाहिं अणगारा, संरासेण नासमुययंति ॥

सू० १, ४। १ : २६

जैसे अग्निक पास रखा हुआ लाहका घड़ा क्षीघ्र तप्त होकर नाशका प्राप्त हो जाता है, उसी तरह स्त्रियाँके सहवाससे अनगारका तमम रूपी जीवन नाशको प्राप्त हो जाता है ।

४—कामं तु देवीहिं निभूसियाहिं, न चाइया खोभइउं तिगुत्ता ।
तहावि एगंतहियं ति नच्चा, विवित्तवासो मुणिण पसत्थो ॥
उत्त० ३२ ' १६

मन, वचन और कायासे गुप्त जिस परम समयमीको विभूषित देवाङ्गनाएँ भी कामसे विह्वल नहीं कर सकती ऐसे मुनिके लिए भी एकांतवास ही हितकर जाग स्त्री आदिसे रहित एकांत स्थानम निवास करना ही श्रेष्ठ है ।

५—मणपल्हायजणणी, कामरागविवड्ढणी ।
वभचेररओ भिक्खू, थीकहं तु विवज्जए ॥
उत्त० १६ श्रो० ०

ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त मुनि मनको चंचल करनेवाली और विषय रागको बढ़ानवाली स्त्री कया न करे ।

६—समं च संथव थीहिं, संकहं च अभिक्खणं ।
वभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥
उत्त० १६ श्रो० ३

स्त्रियोंकी संगतिसे, उनके साथ परिचय बढ़ानस और उनसे बार बार बातचीत करनेसे ब्रह्मचारी हमेशा बच ।

७—पणिअं भत्तपाण तु, खिप्पं मयविवड्ढणं ।
वभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥
उत्त० १६ श्रो० ७

ब्रह्मचारी भिक्षु विषय विकाशको शीघ्र बढ़ानवाले मसालेदार खान पानस हमेशा दूर रहे ।

८—धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं ।
नाइमत्तं तु भुजिज्जा, वभचेररओ सया ।
उत्त० १६ श्रो० ८

ब्रह्मचारी भोजनमें धर्मानुसार, प्राप्त आहार, जीवन मात्राके निर्वाहके लिए ही नियत समय और मित मात्रामें ग्रहण करे। वह कभी भी कृति मात्रामें आहारका सेवन न करे।

६—विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीयं रसभोयणं ।

नरस्सऽत्तगोपेस्सिस्स, विसं तालुडं जहा ॥

द० ८ ५७

विभूषा, स्त्री ससर्गें तथा प्रणीत रसदार भोजन आत्मगर्वपूर्ण पुरुष के लिए तालपुट विषकी तरह होता है।

१०—न रुधलावण्णविलासहासं, न जंपियं इंगिय पेहियं वा ।

इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता, दट्ठुं ववस्से समणे तवस्सी ॥

उत्त० ३२ : १४

तपस्वी ध्यान, स्निग्धोंके रूप, लावण्य, विलास, हास, प्रिय भाषण, सकेत और वटासपूर्ण दृष्टिपातको चित्तमें स्थान न दे और न स्निग्धों को देखनेकी अभिलाषा करे।

११—विभूसं परिवज्जिज्जा, सरीरपरिमंहुणं ।

धंभच्चेररओ भिक्खू सिंगारत्थं न धारए ॥

उत्त० १६ श्री० ६

ब्रह्मचारी विभूषा और बनाव ठनावको छोड़ दे। वह वस्त्रादि कोई भी वस्तु शृंगार—शोभा—के लिए धारण न करे।

१२—नगिणस्स वा वि मुंडस्स, दीहरोमनहंसिणो ।

मेहुणा उवसंतस्स, किं विभूसाइ कारियं ॥

द० ६ : ६६

नग्न, मुण्ड, दीर्घरोम और नखवाले तथा मैथुनसे उपशान्त अनगारको विभूषासे क्या मतलब ?

१३—धम्मारामे चरे भिक्षू, धितिमं धम्मसारही ।

धम्मारामरए दंते, धंभचेरसमाहिण ॥

उत्त० १६ श्रौ० १५

धर्मवान् और धर्मरूपी रथको चलानेमें सारथी समान भिक्षु धर्म-
रूपी बगीचेमें बिहार करे । धर्मरूपी बगीचेमें आनन्दित रह इन्द्रियो
को दमन करता हुआ भिक्षु ब्रह्मचर्यमें समाधि प्राप्त करे ।

२६ : अपरिग्रह और मुनि

१—लोहस्तेस अणुप्फासो, मन्ने अन्नयरामबि ।

जे सिया सन्निही कामे, निही पव्वइए न से ॥

द० ६ : १६

सग्रह करना लोभका अनुस्पर्श है । जो सबन, तेल, घी, गुड़
प्रयवा अन्य किसी भी वस्तुके सग्रहकी कामना करता है वह गृहस्थ
है—साधु नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ ।

२—जं पि यत्थं ष पायं वा, कंबलं पायपुच्छणं ।

तं पि सजमलज्जट्ठा, धारंति परिहरंति य ॥

द० ६ : २०

वस्त्र, पात्र, बम्बल, रजोहरण आदि जो भी हैं उन्हें मुनि समय
की रक्षाके लिए ही रखते और उपयोग करते हैं ।

३—सव्वत्थुवहिणा बुद्धा, संरक्खण परिग्गहे ।

अवि अप्पणो वि देहम्मि, नायरंति ममाइयं ॥

द० ६ : २२

बुद्ध पुरुष आवश्यक वस्तुओंको एक मात्र समयको रक्षाके लिए
ही रखते हैं । अधिक क्या—वे अपने शरीर पर भी ममत्वभाव
नहीं रखते ।

४—संनिहिं च न कुविज्जा, अणुमायं पि संजए ।

मुहाजीवी असंमद्धे, हनिज्ज जगनिस्सिए ॥

द० ८ : २४

सयमी मुनि अणुमात्र भी सग्रह न करे । वह मूढाजीवी, गृहस्थों के साथ प्रसन्न और जगत्के सर्व जीवोंकी रक्षा करनेवाला हो ।

५—लूहवित्ती सुसंतुट्ठे, अप्पिच्छे सुहरे सिया ।

आसुरत्तं न गच्छिज्जा, सुच्चाणं जिणसासनं ॥

द० ८ : २५

भिक्षु रुक्मवृत्ति, सुसंतुष्ट मत्प इच्छावाला और थोड़ा आहारसे तृप्त होतवाला हो । जिनसासन को सुन वह वभी असुरवृत्तिको धारण न करे ।

६—अणुक्कसाई अप्पिच्छे, अण्णाएसी अलोलुए ।

रसेसु नाणुगिज्झिज्जा, नाणुतप्पेज्ज पण्णव ॥

उत्त० २ : ३६

कपाय रहित, अल्पेच्छ अज्ञातमाचरी करनेवाला, अलोलुप और प्रज्ञावान् साधु रसमें गृद्धिभाव न रखे और न दूसरोंके सत्कारको देख कर अनुताप करे ।

७—वयं च वित्तिं लब्धमामो, न य कोइ उव्वहम्मइ ।

अहागडेसु रीयते, पुण्फेसु भंमरा जहा ॥

द० १ : ४

हम इस तरहसे भिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे कि किसी जीवका हनन न हो । जिस तरहसे भ्रमर पुष्पोंके पास जाते और मधुसूचय करते हैं उसी तरह से गृहस्थोंके घर स्वतः बने आहारमें से हम थोड़ा ग्रहण करेंगे ।

८—महुकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया ।
नाना पिण्डरया दंता, तेण बुच्चंति साहुणो ॥

६१ : ५

बुद्ध पुरुष मधुकरके समान अनाश्रित होते हैं जो अनेक घरोसे थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करनेमें संतुष्ट और जितेन्द्रिय होते हैं वे अपने इन्हीं गुणोंके कारण साधु कहलाते हैं ।

२७ : महा शोल

१—जावंति लोए पाणा, तसा अदुव थावरा ।
ते जाणमजाणं वा, न हणे जो वि धायए ॥

द० ६ : १०

इस लाकमें जा भी तस श्रीर स्यावर प्राणा है, निग्रय उन्हें जान
या अजानमें न मारे श्रीर न मरावे ।

सव्ये जीवा वि इच्छंति, जीविउं न मरिज्जिउं ।
तम्हा पाणिबहं धोरं, निमांथा वज्जयंति णं ॥

द० ६ : ११

सभी जीव जीनकी इच्छा करते हैं, कोई मरना नहीं चाहता ।
अतः निर्ग्रय निर्दय प्राणिबधका सर्वथा त्याग करते हैं ।

२—वितहं पि तहामुत्ति, जं गिरं भासए नरो ।
तम्हा सो पुट्ठो पावेणं, किं पुण जो मुसं वए ॥

द० ७ : ५

वाहा रूपमें सत्य बोलनवाला भी यदि यथार्थमें असत्यभाषा
बोलता है, तो इससे भी वह मनुष्य पापसे स्पृष्ट होता है, फिर जो
जानबूझकर झूठ बोलता है, उसके पापबध हो इसमें कहना ही क्या ?

३—आयानं नरयं दिस्स, नायइज्ज तणामवि ।
दोगुल्ली अप्पणो पाए, दिण्णं भुजिज्ज भोयणं ॥

उत्त० ६ : ८

बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणमें नरक देखकर, तृणमात्र भी बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए । पापसे घृणा करनेवाला मुनि गृहस्थो द्वारा अपने पात्रमें दिए हुए भोजनका आहार करे ।

४—संगो एस मणुस्साणं, जाओ लोगम्मि इत्थिओ ।

जस्स एया परिण्णाया, सुकडं तस्स सामण्णं ॥

एअमादाय मेहावी, पंकभूआ उ इत्थीओ ।

नो ताहिं विणिहणेज्जा, चरेज्जत्तग्रेसए ॥

उत्त० २ : १६, १७

इस लोकमें स्त्रिया मनुष्यके लिए सभ—बन्धन रूप —है, जिसने यह जान लिया उसका श्रामण्य—साधुभाव—सुकृत है—सफल है ।

स्त्रिया पक—कादे—के समान है, यह जानकर बुद्धिमान पुरुष अपने सयमको उनके द्वारा हनन न होने दे । मुनि सदा धात्म गवेषणा में रत रहे ।

५—संनिहिं च न कुविज्जा, लेयमायाइ संजए ।

पक्खी पत्तं समादाय, निरविक्खो परिव्वए ॥

उत्त० ६ : १६

सयमी मुनि लेश मात्र भी सचय न करे । पात्र रूपी पाखाको ले एक पक्षीकी तरह वह निरपेक्ष होकर विचरे ।

हिरण्णं जायस्सुं च, मणसाऽवि न पत्थए ।

समलेट्ठुक्कंचणे भिक्खू, विरए कयत्थिक्खए ॥

उत्त० ३५ : १३

अनगार सोने चादी आदि वस्तुओंकी मनसे भी इच्छा न करे । लोष्ठ घोर काञ्चनकी एक समान देखनेवाला भिक्षु त्रय विषयसे विरत हो ।

६—अहो निच्चं तवोकम्मं, सव्व बुद्धेहिं वणिण्यं ।

जाय लज्जासमा वित्ती, एगभत्तं च भोयणं ॥

द० ६ : २३

अहो ! साधु पुरुषोंके लिए यह कैसा सुन्दर नित्य तपकर्म है जो उन्हें संयम निर्वाह भरके लिए और केवल दिनमें ही भोजन करना होता है । सब जानियोंने इस रात्रि भोजन विरमण रूप व्रतका वर्णन किया है ।

संति मे सुहुमा पाणा, तसा अटुव थावरा ।

जाइं राओ अपासंतो, फहमेसणियं चरे ॥

द० ६ : २४

संसारमें बहुतसे व्रत और स्थावर प्राणी इतने सूक्ष्म होते हैं कि साधु द्वारा रात्रिमें नहीं देखे जा सकते । फिर वह रात्रिमें किस प्रकार एपणीय—निर्दोष आहारको भोग सकेगा ?

२८ : तितिक्षा

१—छुहा तण्हा य सीउण्हं, दंसमसगवेअणा ।
अफोसा दुप्पखसिज्जा य, तणफासा जहमेय य ॥
तालणा तज्जणा चैय, वहयंधपरिपहा ।
दुप्पसं भिक्खायरिया, जायणा य अलाभया ॥

उत्त० १६ : ३२-३३

दुपा, तूपा, शीत, उष्ण, दंसमच्छरके डंक, आशोष—बटुवचन,
दु.सदशय्या, तूणस्पशं, मल, ताडना, तर्जना, वध, बन्धन, भिक्षाधर्या,
याचना और अलाभ—ये सब परिपह दु.सह हे ।

२—दिगिञ्चा परिणए देहे, तवस्ती भिक्खू धामवं ।
ण छिंदे मा छिंदावए, ण पए ण पयावए ॥
कालीपव्वंगसंकासे, किसे धमणिसंतए ।
मायण्णे असणपाणस्स, अदीणमणसो चरे ॥

उत्त० २ : ५-३

१—परिपह २२ भागें जाते हैं । देखिये उत्त० अ० २ । भिक्खु परिपह
उपरोक्त गायत्र्योमों नहीं आए :-—अचंचलक परिपह, धरति परिपह
स्त्री परिपह, नैपेधिकी, रोग परिपह, सत्कार-पुरस्कार परिपह,
प्रज्ञापरिपह, अज्ञान परिपह, और दर्शन परिपह । इन गायत्र्योमों
आए ताडन, तर्जन, और बन्धन नामक परिपह उत्त० अ० २ में
बताए गये २२ परिपहके उपरांत हे ।

शरीर क्षुधासे व्याप्त हो जाय, बाहु जघा आदि अंग कौएकी जाघ के मध्य भागकी तरह पतले—कृश—हो जाय और शरीर नशेसे व्याप्त दीखने लगे तो भी आहार पानीके प्रमाणको जाननेवाला भिक्षु मनोबल रखे और अदीन भावसे समयका पालन करे। वह स्वयं फलादिका छेदन न करे, न दूसरोसे करावे। न स्वयं अन्नादि पकावे, न दूसरोसे पकावे।

३—तओ पुट्ठो पिवासाए, दोगुल्ली लज्जसंजए।
सीओदगं ण सेविज्जा, विअडस्सेसणं चरे ॥
छिण्णावाणसु पंथेसु, आउरे सुपिवासिए।
परिसुक्कमुहेज्जीणे, तं तितिवस्से परिपहं ॥

उत्त० २ : ४, ५

निर्जन पथमें अत्यन्त तृपासे घातुर—आकुल—हो जान और जिह्वाके मूल जाने पर भी भिक्षु प्यासपरिपहको अदीन मनसे सहन करे। ऐसी तृपामे व्याप्त होने पर भी अनाचारसे भयभीत और समयमें लज्जाशील भिक्षु शीतोदकका सेवन न करे। विकृत—अचित्त—जलकी गवेपणा करे।

४—ण मे पिघारणं अस्थि, छत्रित्ताणं ण विज्जए।
अहं तुअग्गि सेवामि, इइ भिक्खू ण चितए ॥
उसिणप्परिआवेणं, परिदाहेण सज्जिए।
धिसु वा परिआवेणं, सायं णो परिदेवए ॥
उण्हाहित्तो मेहावी, सिणाणं णो वि पत्थए।
गायं णो परिसिचेज्जा, ण वीएज्जा थ अप्पयं ॥

उत्त० २ : ७, ८, ९

शीत निवारणके लिए मेरे घरादि नहीं तथा शरीरके प्राणके लिए

वस्त्रादि नही, अतः मैं अग्निवा सेवन करूँ—भिक्षु ऐसा कभी भी न मोचे ।

ग्रीष्म ऋतु, वात ऋादि उष्ण पदार्थोंके परित्याप, अन्तरदाह और मूत्रके घाताप द्वारा तजित साधु, मुझे वायु आदिका मुख बन्ध होगा, ऐंसी इच्छा न करे ।

गर्भसि परितप्त होने पर भी मेघावी भिक्षु स्नानकी इच्छा न करे । शरीरको जलादिसे न सींचे—और न पखी आदिसे जरा भी हवा ले ।

५—पुट्टो अ दंसमसएहि, रुमरेव महामुणी ।
णागो संगामसीसै घा, सूरौ अभिहणे परं ॥
ण संतसे ण चारिज्जा, मण पि ण पओसए ।
उत्तेह ण हणे पाणे, भुंजंते मंससोणिअं ॥

उत्त० अ० २ : १०, ११

डाम और मच्छरो द्वारा स्पृष्ट होने—पीड़ित किए जाने—पर भी महामुनि समभाव रखे । सग्रामके मोर्चे पर जिस तरह नाग शत्रु का हनन करता है, उसी तरह शूरवीर साधु राग-द्वेष रूपी शत्रुका हनन करे ।

मुनि डाम मच्छर आदिको भय उत्पन्न न करे, उन्हें दूर न हटावे और न मनमें भी उनके प्रति द्वेषभाव आने द । मांस और शोणितका खा रहे हों तो भी उपेक्षा करे और उन्हें न मारे ।

६—अवोसिज्ज परो भिक्खु, न तेसि पडिसंजले ।
सरिसो होई वालाणं, तम्हा भिक्खू न संजले ॥
सोचा ण फरुसा भापा, दाहणा गामकंटया ।
तुसिणीओ ओहिज्जा, न ताओ मणसी करे ॥

उत्त० अ० २ : २४, २५

दूसरोसे दुर्वचन द्वारा आक्रोश किए जाने पर—तिरस्कार किए जाने पर—भिक्षु उन पर कोप न करे। कोप करनेसे भिक्षु भी उस मृखके समान हो जाता है, अतः भिक्षु प्रज्वलित—वृषित न हो।

भिक्षु वानोमें बाटोने समान चुभनेवाली अत्यन्त बठोर भाषाको सुनने पर मोन रह उपेक्षा करे, और उसे मनमें स्थान न दे।

७—उद्यावयाहिं सिज्जाहिं, तवस्सी भिक्खु थामवं ।

नाश्वेलं णिहण्णेज्जा, पायदिट्ठी विहण्णइ ॥

पइरिपकुवस्सयं लद्धुं, कट्ठाणं अदुव पायगं ।

विमेगराइं करिस्सइ, एवं तत्थ हिआसए ॥

उत्त० २ : २२, २३

तपस्वी भिक्षु अच्छे बुरे स्थानके मिलने पर उसे सह ले। समभाव रूपी मर्यादाका उल्लंघन कर समयकी घात न करे। पापदृष्टि भिक्षु समय रूपी मर्यादाका उल्लंघन कर देता है।

अच्छ हो या बुरे रिपत उपाश्रयको पाकर भिक्षु यह विचार करता हुआ कि एक रातमें यह मेरा क्या कर लेगा, उसे समभावसे सहन करे।

८—किलिण्णगाए मेहावी, पंकेण व रएण वा ।

घिसु वा परितावेणं, सायं नो परिदेवए ॥

वेएज्ज निज्जरापेही, आरिअं धम्ममणुत्तरं ।

जाव सरीरभेओ त्ति, जल्लं काएण धारए ॥

उत्त० २ : ३६, ३७

ग्रीष्मादिमें अति गरमोसे पसीनेके कारण शरीर मँल अथवा रजसे लिप्त हो जाय तभी मेघावी साधु सुखने लिए दीनभाव न लावे। सर्वोत्तम आर्य धर्मको प्राप्त कर निजंराका अर्थी भिक्षु इस परिपहको

सहन करे घोर शरीर छोड़ने तक मँलको शरीर पर समभावपूर्वक धारण करे ।

६—हओ न संजले भिक्षू, मणं पि न पओसए ।

तितिक्षरं परमं तच्चा, भिक्षुघमं विचितए ॥

समणं संजय दंतं, हणेज्जा को वि कत्थइ ।

नत्थि जीवस्स नासो त्ति, एवं पेहिज्ज संजए ॥

उत्त० २ : २६, २७

मारे जाने पर साधु कोष न करे । मनमें भी द्वेष न लावे । तितिक्षा परम धर्म है, ऐसा सोचकर वह भिक्षुघमका वितन करे । यदि कोई कहीं पर सयत दमेन्द्रिय श्रमणको मारे तो वह सयमी भिक्षु इस प्रकार विचार करे कि जीवका कभी नाश नहीं होता ।

१०—दुक्करं खलु भो निच्चं, अणनारस्स भिक्षुणो ।

सव्वं से जाइअं होई, नत्थि किंपि अजाइअं ॥

गोअरग्गपनिदुस्स, पाणी नो सुप्पसारए ।

सेओ अगारवासो त्ति, इह भिक्षू न चितए ॥

उत्त० २ : २८, २९

हे शिष्य ! घर रहित भिक्षुके पास सब कुछ माया हुआ होता है । उससे पास कुछ भी धर्माचित नहीं होता । निश्चय ही नित्य की यात्रा दुष्कर है ।

भिक्षाचरीके लिए गृहस्थके घरमें प्रविष्ट भिक्षुके लिए हाथका पसारना सहज नहीं होता, इससे 'गृहवास ही अच्छा है'—भिक्षु ऐसा वितन न करे ।

११—परेसु घासमेसिज्जा, भोअणे परिणिहिए ।

लद्धे पिढे अलद्धे वा, नाणुतपिज्ज संजए ॥

अज्जेवाहं न लब्भामि, अवि लाभो मुवे सिआ ।

जो एवं पडिसंचिप्पे, अलाभो तं न तज्जए ॥

उत्त० २ ३०, ३१

गृहस्थावे घर भोजन तयार हो जान पर भिक्षु आहारकी गवेपणा करे । आहारके मिलन या न मिलन पर यिवेकी भिक्षु हृष दोष न करे । 'आज मुझे नहीं मिला ता क्या ? कल मिलेगा'—जो भिक्षु इस प्रकार विचार करता है, उसे अलाभ परिपह बण्ट नहीं देता ।

१०—परिजुण्णेहिं वत्थेहिं, होमस्सामि त्ति अचेले ।

अदुया सचेले होयस्सं, इइ भिक्खु ण चिंतए ॥

एगया अचेले होइ, सचेले आवि एगया ।

एअं धम्महिअं णच्चा, णाणी णो परिदेवए ॥

उत्त० २ १२, १३

जीण वस्त्रोके कारण म सचलक हो जाऊ या अथवा मे वस्त्र सहित सचलक बनूया—भिक्षु ऐसा चिंतन—हृष शाक—न करे । भिक्षु एकदा—बभी—अचेलक हा जाता है और कभी सचलक । इन दानो अवस्थाओको धर्ममें हितकारी जानकर ज्ञानी मुनि चिंता न करे ।

१३—णच्चा उप्पइअं दुयस्सं, वेअणाए दुहट्टिए ।

अदीणो ठावए पण्णं, पुट्ठो तत्थ हिआसए ॥

तेगिच्छं नाभिणदिज्जा, संचिप्पस्सत्तगवेसए ।

एअं खु तस्स सामण्णं, जं न कुज्जा न पारवे ॥

उत्तराध्ययन अ० २ : ३०, ३३

रोगको उत्पन्न देखकर उसकी वेदनास दुस्सार्त्त भिक्षु अदीनभाव स 'य मेरे ही कर्मोंका फल है'—एसी प्रज्ञामें अपनको स्थिर करे । रोग द्वारा आघात होने पर उस समभावपूर्वक सहन करे । आत्म

गवेयो भिक्षु चिकित्साकी अनुमोदना न करे । समाधिपूर्वक रहे ।
श्रमणका श्रमणत्व इसीमें है कि वह चिकित्सा न करे और न करावे ।

१४—निरुद्धगम्भि विरओ, मेहुणाओ सुसंतुडो ।

जो सक्खं नाभिजाणामि, धम्मं कल्लाण पावत ॥

उत्त० २ : ४२

‘मैंने निरंयक ही मंथुन आदिसे निवृत्ति ली और इन्द्रियोको सबृत किया है, जो छद्मस्थभावको दूर कर साक्षात् कल्याण प्रयत्न पापकारी धर्मको नहीं जान सकता’—भिक्षु ऐसा विचार कभी भी न करे ।

१५—से नूणं मए पुब्बिं, कम्माऽनाणफला कडा ।

जेणाहं नाभिजाणामि पुट्ठो केणइ कण्ठुई ॥

अह पच्छा उइज्जंति, कम्माऽनाणफला कडा ।

एवमासासि अप्पाणं, नद्धा कम्मचिवागयं ॥

उत्त० २ : ४०, ४१

वहीं पर किसीके द्वारा पूछे जाने पर जो मैं उसका उत्तर नहीं जानता—यह निश्चय ही पूर्वमें मैंने जो अज्ञान फलवाले कर्म किये हैं, चन्हीका फल है । ‘अज्ञान फलके देनेवाले कृत कर्मोंका फल बादमें उदयमें आता है’—भिक्षु कर्मके विषयको जानकर अपनी आत्माको इसी तरह आश्वासन दे ।

१६—नारइं सहई वीरे, वीरे न सहई रइं ।

जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्जई ।

आ० १, २ । ६

अरइं पिट्ठओ किच्चा, विरए आयरस्सिए ।

धम्मारामेणिरारंभे उवसंते मुणि चरे ॥

उत्त० २ : १५

वीर पुरुष धर्ममें उत्पन्न अक्षिभावको सहन नहीं करता और न असयममें उत्पन्न अक्षिभावको सहन करता है । वीर साधक जिस तरह धर्मके प्रति उदासीन वृत्तिवाला नहीं होता, उसी तरह वह अधर्म के प्रति रागवृत्तिवाला भी नहीं होता ।

हिंसादिसे विरत, निरारम्भी, उपशांत और आत्मरक्षक मूनि, क्षरति—सयमके प्रति अक्षिभावको हटाकर धर्मरूपी उद्यानमें विचरे—रमण करे ।

१ : सम्यक्त्व-सार

१—नत्थि लोए अलोए वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि लोए अलोए वा एवं सन्नं निवेसए ॥

ऐसी सज्ञा—विश्वास—मत रखलो कि लोक और अलोक नहीं हैं पर विश्वास रखलो कि लोक और अलोक हैं ।

२—नत्थि जीवा अजीवा वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि जीवा अजीवा वा एवं सन्नं निवेसए ॥

ऐसी सज्ञा—विश्वास—मत रखलो कि जीव और अजीव नहीं हैं, पर विश्वास रखलो कि जीव और अजीव हैं ।

३—नत्थि पुण्णे थ पावे वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि पुण्णे थ पावे वा एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखलो कि पुण्य और पाप नहीं हैं, पर विश्वास रखलो कि पुण्य और पाप हैं ।

४—नत्थि आसवे संवरे वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि आसवे संवरे वा एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखलो कि आश्रय और सार नहीं हैं, पर विश्वास रखलो कि आश्रय और सार हैं ।

५—नत्थि वेयणा निज्जरा वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि वेयणा निज्जरा वा एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखो कि वेदना कर्म फल—और निजरा नहीं है पर विश्वास रखो कि कर्म फल और निजरा है ।

६—नत्थि घन्हे यं मोक्खे वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि घन्हे व मोक्खे वा एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखो कि बन्ध और मोक्ष नहीं है पर विश्वास रखो कि बन्ध और मोक्ष है ।

७—नत्थि धम्मे अधम्मे वा नेय सन्नं निवेसए ।

अत्थि धम्मे अधम्मे वा एवं सन्नं निवेसए ॥

एसी सज्ञा मत रखो कि धर्म और अधर्म नहीं है पर विश्वास रखो कि धर्म और अधर्म है ।

८—नत्थि किरिया अकिरिया वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि किरिया अकिरिया वा एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखो कि क्रिया और अक्रिया नहीं है पर विश्वास रखो कि क्रिया और अक्रिया है ।

९—नत्थि कोहे व भाणे वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि कोहे व भाणे वा एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखो कि क्रोध और मान नहीं है, पर विश्वास रखो कि क्रोध और मान है ।

१०—नत्थि माया व लोभे वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि माया व लोभे वा एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखो कि माया और लोभ नहीं है पर विश्वास रखो कि माया और लोभ है ।

११—नत्थि पेज्जे व दोसे वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि पेज्जे व दोसे वा एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखो कि राग और द्वेष नहीं है, पर विश्वास रखो कि राग और द्वेष है ।

१२—नत्थिं चाउरन्ते संसारे नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि चाउरन्ते संसारे एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखो कि चार गति रूप सासार नहीं हैं, पर विश्वास रखो कि चार गति रूप सासार हैं ।

१३—नत्थिसिद्धी असिद्धी वा नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि सिद्धी असिद्धी वा एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखो कि मोक्ष और अमोक्ष नहीं हैं, पर विश्वास रखो कि मोक्ष और अमोक्ष हैं ।

१४—नत्थि सिद्धी नियं ठाणं नेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि सिद्धी नियं ठाण एवं सन्नं निवेसए ॥

मत विश्वास रखो कि सिद्धि—सिद्धोक्ता निर्दिष्ट—स्थान नहीं है, पर विश्वास रखो कि सिद्धि—सिद्धोक्ता निर्दिष्ट स्थान—है ।

१—सूत्रवृत्ताग सूत्र श्रु० २।५० १२, १३, १६, १७, १८, १५, १४, १९, २०, २१, २२, २३, २५, २६

२ : लोक और द्रव्य

१—जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए ।

अजीवदेसमागासे, अलोए से वियाहिए ॥

उत्त० ३६ : ७

आकाशवे उस भागको जिसमें जीव अजीव दोनों हैं, लाव कहा गया है और उस भागका, जहा केवल आकाश है और क ई जाव अजीव द्रव्य नहा, उसे अलोक कहा गया है ।

२—धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल-जन्तवो ।

एस लोगा त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥

उत्त० २८ : ७

धम, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल य पाच अजीव और छट्ठा जीव य छ द्रव्य हैं। यह लाक छ द्रव्यात्मक है ऐसा ही अष्ट दशतके धारक जिन भगवान ने कहा है ।

३—गुणाणमासओ द्ध्वं, एगद्व्वस्सिया गुणा ।

लप्पत्तणं पज्जवाणं तु, उमओ अस्सिया भवे ॥ •

उत्त० २८ : ६

गुण जिसके आधित हाकर रहें—जो गुणोका आधार हो—उसे द्रव्य कहते हैं । किसी द्रव्यको आश्रय कर जो रह वे गुण हैं तथा द्रव्य और गुण दानाके आधित होना पर्यायका लक्षण है ।

४—गडलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।

भायणं सव्वदब्बाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥

उत्त० २८ : ६

पदार्थोंकी गतिमें सहायक होना यह धर्मका लक्षण है; उनकी स्थितिमें सहायक होना यह अर्थमें द्रव्यका लक्षण है और सर्व द्रव्योंको अपनेमें अवकाश—स्थान देना—यह आकाशका लक्षण है ।

५—वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उयओगलक्खणो ।

नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥

नारणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो सहा ।

धीरिअं उयओगो अ, एअं जीवस्स लक्खणं ॥

उत्त० २८ : १०, ११

पदार्थोंके वर्तनमें सहायक होना यह काल का लक्षण है । जीवका लक्षण उपयोग है, जो ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःखसे व्यक्त होता है ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, धीर्य और उपयोग ये सब जीवके लक्षण हैं ।

६—सहउन्धार—उज्जोओ, पभा छायाऽऽतवो इ या ।

वण्ण-रस-गन्ध-फासा, पुगलानं तु लक्खणं ॥

उत्त० २८ : १२

शब्द, अश्वकार, उद्योत—प्रकाश, प्रभा, छाया, धूप, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श ये पुद्गलके लक्षण हैं ।

७—एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य ।

संजोगा य विभागा य, पज्जवानं तु लक्खणं ॥

उत्त २८ : १३

एतत्त्व, पृथक्त्व, सख्या, संस्थान, संयोग और विभाग ये पदार्थोंके लक्षण हैं ।

३ : अजीव

१—रुविणो चेवऽरुवी य, अजीवा दुविहा भवे ।

अरुवी दसहा वुत्ता, रुविणो य चउन्विहा ॥

अजीव दो प्रकारक हाते हैं—रूपी और अरूपी । अरूपी अजीव दस प्रकारके बहे गए हैं और रूपी अजीव चार प्रकारक ।

२—धम्मस्त्रिकाए तद्देसे, तप्पएसे य आहिए ।

अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए ॥

आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए ।

अद्धासमए चेउ, अरुवी दसहा भवे ॥

उत्त० ३६ : ५६

धर्मास्तिकाय समूची उसका देश और प्रदेश, अधर्मास्तिकाय समूची, उसका दश और प्रदेश,

आकाशास्तिकाय समूची, उसका देश और प्रदेश और घट्टा समूह—बाल ये सब मिलाकर अरूपी अजीवके दस भेद हाते हैं ।

३—खंधा य खन्ध देसा य, तप्पएसा तद्देव य ।

परमाणुणो य वोधव्वा, रुविणो य चउन्विहा ॥

३६ : १०

स्कध—समूची पुद्गलास्तिकाय, उसका दश, उसका प्रदेश और परमाणु ये रूपी अजीव पदार्थके चार भेद जानना ।

४—धम्मो अहम्मो आगासं, दट्ठं इक्खिमाहिं ।

अणन्ताणि य दट्ठाणि, कालो पुगलजन्तवो ॥

उत्त २८ : ८

धर्म, अधर्म, आकाश ये तीन द्रव्य एक-एक हैं । काल, पुद्गल और जीव ये तीन द्रव्य अनन्त हैं ।

५—धम्माधम्मो य दोवेण, लोगमित्ता वियाहिया ।

लोआलोए य आगासे, समए समयसेत्तिए ॥

उत्त० ३६ : ७

धर्म और अधर्म ये समूचे लोकमें व्याप्त हैं । आकाश लोप अलाक दोनोंमें विस्तृत—फैला हुआ—है और समय समयक्षेत्रमें फैला हुआ है ।

६—एगत्तेण पुहत्तेणं, एत्था य परमाणुणो ।

लोएगदेसे लोए य, भइयव्वा ते उ खेत्तओ ॥

उत्त० ३६ : ११

जब परमाणु एकत्रित होते हैं तो स्कन्ध रूप होते हैं और अलग-अलग होते हैं तो परमाणु रूप । क्षेत्रकी अपेक्षासे परमाणु लोकके एक प्रदेश मात्रमें और स्कन्ध एक प्रदेश या समूचे लोकमें व्याप्त हैं ।

७—धम्माधम्मागासा, तिन्नि वि एए अणाइया ।

अपज्जवसिया चेव, सव्वद्वं तु वियाहिया ॥

उत्त० ३६ : ८

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये तीनों द्रव्य कालकी अपेक्षा अनादि और अनन्त हैं अर्थात् सदा काल शाश्वत हैं—ऐसा कहा गया है ।

८—समए वि सन्तइं पप्प, एवमेव वियाहिए।

आएसं पप्प साईए, सपज्जवसिया वि य ॥

उत्त० ३६ : ६

समय—काल—भी निरन्तर प्रवाहकी अपेक्षासे अनादि और अनन्त हैं परन्तु किसी कार्यकी अपेक्षासे सादि और अन्त सहित हैं।

९—संतइं पप्प तेऽणाई, अपज्जवसियावि य।

ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसिया वि य ॥

उत्त० ३६ : १२

प्रवाहकी अपेक्षासे पुद्गल अनादि और अनन्त हैं परन्तु रूपान्तर और स्थितिकी अपेक्षासे सादि और सात हैं।

१०—असंख्यकालमुक्कोसं, एगो समयं जहन्नयं।

अजीवाण य रुखीणं, ठिई ऐसा वियाहिया ॥

उत्त० ३६ : १३

एक स्थानमें रहनेकी अपेक्षासे रूपी अजीव पुद्गलोंकी स्थिति कम से कम एक समय और अधिकसे अधिक असंख्यात कालकी बतलाई है।

११—अणंतकालमुक्कोसं, एगं समयं जहन्नयं।

अजीवाण य रुखीणं, अन्तरेयं वियाहियं ॥

उत्त० ३६ : १४

अजीव रूपी पुद्गलोंके अलग-अलग होकर फिरसे मिलनेका अंतर नमते कम एक समय और अधिक से-अधिक अनन्त काल कहा गया है।

१२—घण्णओ गंधओ चेव, रसओ फासओ तहा।

संठाणओ य विन्नेओ, परिणामो तेसि पंचहा ॥

उत्त० ३६ : १५

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान (आकार) इनकी अपेक्षासे पुद्गलोंके परिणाम—घवस्यान्तर भद—पाच प्रकारके होते हैं।

४ : सिद्ध जीव

१—संसारस्था यः सिद्धा यः, दुविहा जीवा विद्याहिया ।
सिद्धाऽणेग विहा युत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥

उत्त० ३६ : ४८

जीव दो तरहके बताए हैं— (१) ससारी और (२) सिद्ध ।
सिद्ध जीव अनेक प्रकारके बहे हैं । मैं उन्हें बतलाता हूँ सुना ।

२—इत्थी पुरिससिद्धा यः, सहेव यः नपुंसगा ।
सल्लिगे अन्नल्लिगे यः, गिहिल्लिगे सहेव यः ॥
उक्कोसागाहणाए यः, जहन्न मज्झिमाइ यः ।
उद्धे अहे यः तिरियं च, समुद्धम्मि जलम्मि यः ॥

उत्त० ३६ : ५०, ५१

स्त्री शरीरसे, पुरुष शरीरसे, नपुंसक शरीरसे, जैन साधुके वस्त्रसे,
अग्न्य दर्शनके साधुके वेशमें और गृहस्थके वेशमें सिद्ध हुए जीव—इस
तरह सिद्ध जीव अनेक प्रकारके हैं । अधिकसे अधिक बरवाले, कमसे
कम कदवाले और मध्यम कदवाले इस तरह सब शरीरवाले जीव सिद्ध
हो सकते हैं और इसी तरह ऊर्ध्वलोक, मघालोक और मनुष्यलोक
आदि वाले जीव तीरछे लावण्ये, समुद्र या अन्य जल-स्थानसे सिद्ध हो
सकते हैं ।

३—अलोए पडिहया सिद्धा, लोयगो य पइठिया ।

इहं वोन्दि चइत्ता ण, तत्थ गन्तूण सिज्जमई ॥

उत्त० ३६ ५६, ५७

सिद्ध इस लोकम शरार त्याग कर—यही पर सिद्ध हाकर, स्वभाविक उच्चगतिमे लाकव अग्रभाग पर जाकर स्थिर हाते हैं—वही प्रटक जाते हैं । इसस आग अलाकमें नही जा पात ।

४—तत्थ सिद्धा महाभागा, लोयगम्मि पइठिया ।

भवप्पवंचठ मुक्का, सिद्धि वरगइं गया ॥

उत्त० ३६ ६४

महा भाग्यवत सिद्ध पुरुष भव प्रपंचस मुक्त हो, अष्ट सिद्धगति का पाकर लोकक अग्रभाग—अंतिम छार पर स्थिर हाते हैं ।

५—उस्सेहो जेस्स जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि अ ।

तिभागहीणा तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥

उत्त० ३६ ६५

धरम भवमें जीवना जा वद—शरार ऊंचाई हाती हैं, उसक नान भागके एव भागको छाडकर जा ऊंचाई रहती हैं वही उस सिद्ध जावना वद—ऊंचाई रहती हैं ।

६—एगत्तेणं साईया, अपज्जवसिया वि य ।

मुहत्तेण अणाईया, अपज्जवसिया वि य ॥

उत्त० ३६ ६६

एक जावनी अपेक्षास मास सादि और अंतरहित है । समूच ममू दायनी दृष्टिसे मास आदि और अंतरहित है ।

७—अरुप्पिणो जीवयणा, नाणदंसणसन्निया ।

अउलं मुहंसपत्ता, वयमा जस्स नत्थि उ ॥

उत्त० ३६ ६७

ये सिद्ध जीव अरूपी और जीवघन हैं । ज्ञान और दर्शन इनका स्वरूप है । जिसकी उपमा नहीं ऐसे अतुल सुखसे ये समूक्त होते हैं ।

८—छोएगदेसे ते सज्जे, नाणदंसणसन्निया ।

संसारपारनिस्थिष्णा, सिद्धिं वरगदं गया ॥

उत्त० ३६ : ६८

सर्व सिद्ध जीव लोकों एक देख—माग विनापमें बसते हैं । ये ब्रह्मज्ञान और केवलदसंगमय स्वरूपवाले हैं । ये संसारको पारकर उत्तम सिद्ध नामा गतिको पहुँचते हैं ।

५ : संसारी जीव

१—संसारस्था उ जे जीवा, दुविहा ते विआहिआ ।

तसा य थावरा देव, थावरा तिविहा तहिं ॥

उत्त० ३६ : ६८

जा संसारी जीव हं, वे दो प्रकारके कहे गए हैं—ब्रह्म और स्यावर ।
स्यावर तीन प्रकारके हैं ।

२—पुढवी आउजीवा य, तहेव य वणत्सई ।

इच्चेते थावरा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥

उत्त० ३६ : ६९

पृथ्वीकायिक जीव, अणुकायिक जीव और वनस्पतिकायिक जीव—
इस तरह स्यावर जीव तीन प्रकारके हैं, जिनके भेद मुझसे सुनो ।

३—दुविहा पुढवी जीवा उ, सुहुमा वायरा तद्दा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता , एवमेए दुहा पुणो ॥

उत्त० ३६ : ७०

पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकारके हैं—सूक्ष्म और बादर और इन्म
से प्रत्येक पर्याप्त अपर्याप्त भेदसे दो तरहके हैं ।

किण्हा नीला य रुहिरा य, हालिदा सुक्खिला तद्दा ।

पण्डु पणगमट्टिआ, खरा छत्तीसई विहा ॥

पुढवी य सक्करा बालुगा य, चले सिला य लोणूसे ।

अय तं व तव सीसग रप्प सुवण्णे य चइरे य ॥

उत्त० ३६ : ७२, ७३

कृष्ण, नीली, लाल, पीली, खेठ, पाटु तथा पनक मिट्टी—में दलक्षण—बादर कोमल पृथ्वीकायके सात भेद हैं। बादर सर—कठिन पृथ्वीकायके छतीस भेद हैं। यथा पृथ्वी, ककठ, बालू, उपल, शिला, लवण, सारी मिट्टी, लोह, तख्ता, साम्बा, सीसा, चादी, सोना, ब्रज आदि आदि। सूक्ष्म पृथ्वीकायजीव नाना भेदोंसे रहित एक ही प्रकारके होते हैं।

४—दुविहा आउ जीवा उ, सुहुमा बायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेण दुहा पुणो ॥

उत्त० ३६ : ८४

अपकाय जीवोंके सूक्ष्म बादर इस प्रकार दो भेद हैं। इन दोनोंमें से प्रत्येकके फिर पर्याप्त अपर्याप्त ये दो भेद हैं।

बायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिआ ।

सुद्धोदए अ उस्से, हरतणू महिआहिमे ॥

उत्त० ३६ : ८५

जो बादर पर्याप्त अपजीव हैं वे पाच प्रकारके कहे गए हैं—(१) मेघका जल, (२) धौंस, (३) हरतणू (४) घुभर घोर (५) बर्फ। सूक्ष्म नाना भेदोंसे रहित—एक प्रकारके होते हैं।

५—दुविहा वणस्सई जीवा, सुहुमा बायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेण दुहा पुणो ॥

बायरा जं उ पज्जत्ता, दुविहा ते विआहिआ ।

साहारणसरीरा य, पत्तेगा य तहेव य ॥

पत्तेअसरीरा उ, पेगहा ते पकित्तिआ ।

रूपखा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तहा ॥

साधारणसरीरा उ, जोगहा ते पकित्तिआ ।

आलूण मूलण चेव, सिंगवेरे तहेव य ॥

उत्त० ३६ : ६२, ६३, ६४, ६८

वनस्पति जीव सूक्ष्म और बादर—इस तरह दो प्रकारके हाते हैं । इनमेंसे प्रत्येक फिर पर्याप्त अपर्याप्त भदसे दा बरहके हाते हैं ।

जो बादर पर्याप्त हैं वे दा प्रकारके बहे गए हैं—(१) साधारण शरीरी और (२) प्रत्येक शरीरी

बूक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, बल्ली, तृण, यलय आदि इस तरह प्रत्येक शरीरी वनस्पति जीव अनक प्रकारके बहे गए हैं ।

साधारण शरीरी वनस्पति जीव भी अनेक प्रकारके बहे गए हैं—जैसे आलू, मूला, शृगवेर और हरिली आदि ।

६—तेउ धाऊ अ बोधव्वा, उराला य तसा तहा ।

इच्चेते तसा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ।

उत्त० ३६ : १०७

प्रस जीव तीन प्रकारके हैं—तेजस, वायु और प्रयान प्रस । इनके उपभेद मुक्कम सुनो ।

७—दुविहा तेउ जीवा उ, मुहुमा वायरा तहा ।

पज्जत्तमज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥

वायरा जे उ पज्जत्ता, जोगहा ते पकित्तिआ ।

अंगारे मुम्मुरे अगणी, अच्चि जाला तहेव य ॥

उत्त० ३६ : १०८-९

तेजस्कायवे जीव दो प्रकारके होते हैं—सूक्ष्म और बादर । पर्याप्त बादर तेजस्कायक जीव अनेक प्रकारके बहे गए हैं—आग, मुर्मुर, अग्नि, अचि, ज्वाला, उलका, विद्युत् आदि । सूक्ष्म तेजस्जीव नाना भेदोंसे रहित—एक ही प्रकारके—होते हैं ।

८—दुविहा वाउजीवा उ, मुहमा बायरा तहा ।
पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेण दुहा पुणो ॥
बायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिआ ।
उफलिया मंडलिया, घण गुजा मुद्धवाया य ॥

उत्त० ३६ : ११७-१८

वायु जीव दो प्रकारके हैं—गूँधम और बादर । इनमें से प्रथम पर्याप्त भ्रमपर्याप्त भेदमें दो प्रकारके होते हैं । पर्याप्त बादर वायुजीव—पान प्रकारके कहे गये हैं—उत्तानिका, माडलिका, घन, गुजा, और सुद्ध वायु । मूँधम वायुजीव माना भेद रत्ति—एक प्रकारके हैं ।

९—उराला य तसा जे उ, चउहा ते पकित्तिआ ।

वेइंदिया तेइंदिया, चउरो पंचिदिया चैत्र ॥

उत्त० ३६ : १२०

उदार प्रस जीव—चार प्रकारके कहे गये हैं—द्वीन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुर्दिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय ।

१०—वेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिआ ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥

किमिणो मंगला जेव, अलसा माइवाहया ।

घासीमुहाय सिप्पीआ, संखा संखणया तहा ॥

उत्त० ३६ : १२७-२८

त्रीन्द्रिय जीव दो प्रकारके कहे गये हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । अब उनके उपभेद मुझसे सुनो । वृषि, सुमंगल, अलसिया, मानू-वाहक—गुण, वासामूस, सीप, घस, छोटे घस, फलक आदि—

११—तेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिआ ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥

कुंथू पिपीलि उदंसा, उक्कलुहेहिया तहा ।

तण्हारकूहारा, मालुगा पत्तहारगा ॥

उत्त० ३६ : १३६ ३७,

त्रिन्द्रिय जीव—दो प्रकारके कहे गये हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त ।
उनके प्रभेद मुझसे सुनो । कुथू, चीटी, उद्दश, उपदेहिक, तृणहार,
पाण्डहारक, मालुगा, पत्रहारक आदि अनेक तरहके त्रिन्द्रिय जीव हैं ।

१२—चउरिंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिआ ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥

अंधिआ पोत्तिआ चेव, मच्छिआ मसगा तहा ।

भमरे कीडपयंगे अ, ढिंठुणे कुकुणे तहा ॥

उत्त० ३६ : १४५-४६

चतुरिन्द्रिय जीव पर्याप्त अपर्याप्त भेदसे दो प्रकारके कहे गये
हैं । चतुरिन्द्रिय जीवके प्रकार मुझसे सुनो । अन्धिक, पोतिका
मक्षिका, मशक, भ्रमर, कीट, पतंग, टिकण, कुकण आदि अनेक तरह
के चतुरिन्द्रिय जीव होते हैं ।

१३—पंचेंद्रिया उ जे जीवा, चउविहा ते विआहिआ ।

नेरइआ तिरिक्खा य, मणुआ देवा य आहिआ ॥

उत्त० ३६ : १५५

पचन्द्रिय जीव चार प्रकारके कहे गये हैं—(१) नरसिक्,
(२) तिरिक्, (३) मनुष्य और (४) देव ।

१४—नेरइआ सत्तनिहा, पुढवीसु सत्तसू भवे ।

रयणाभसन्वरणा, वानुआभा य आहिआ ॥

पंकाभा घूमाभा, तमा तमतमा तहा ।
इति नेरइआ एते, सत्तहा परिकृत्तिआ ॥

उत्त० ३६ : १५६-७

नैरयिक जीव सात प्रकारके मात पृथिव्योमें हाते हैं । रत्नाभा, शकंराभा, बालुकाभा, पकभा, घूमाभा, तमा, तमतमा—इन स त भेदोंसे नैरयिक सात प्रकारके बहे गए हैं ।

१५—पंचिन्द्रिअतिरिक्त्ता उ, दुविहा ते बियाहिया ।
सम्मूच्छिमतिरिक्त्ता य, गवभवक्कंतिआ तहा ॥

उत्त० ३६ : १७०

पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च दो प्रकारके बहे गये हैं—सम्मूच्छिम और गभंन्वुत्तान्त ।

१६—मणुआ दुविहभेया उ, ते मे कित्तयओ सुण ।
सम्मूच्छियम मणुस्सा य, गवभवक्कंतिया तहा ॥

उत्त० ३६ : १६३

मनुष्योंके दो भेद हैं । मनुष्य सम्मूच्छिम और गभंन्वुत्तान्त—दो तरहके हाते हैं ।

१७—देवा चउव्विहा बुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण ।
भोमेज्जवाणमंतर, जोइसवेमाणिआ तहा ॥

उत्त० ३६ : २०२

देव चार प्रकारके हैं, उनका वर्णन मुझसे सुनो । मघनपनि, व्यन्तर, ज्योतिषी और ब्रह्मानिव ये चार देवोंके भेद हैं ।

६ : कर्मवाद*

१—नो इन्द्रियगोचरं अमुत्तभाषा, अमुत्तभाषा यि य होइ निश्चो ।
अज्झत्थहेउं नित्यस्स वंघो, संसारहेउं च वयंति वंघं ॥

उत्त० १४ : १६

आत्मा अमूर्त है इसलिए वह इन्द्रियग्राह्य नहीं है । अमूर्त होने के कारण ही आत्मा नित्य है । अज्ञान आदि कारणोंसे ही आत्माने कर्म बन्धन है और कर्म-बन्धन ही संसारका कारण कहलाता है ।

२—अट्ठ कम्माइं धोच्छामि, आणुपुत्विं जहाक्कमं ।

जेहिं वट्ठो अयं जीवो, संसारे परिवट्ठे ॥

उत्त० ३३ : १

जिन कर्मोंसे बन्धा हुआ यह जीव संसारमें परिभ्रमण करता है, व मर्याममें आठ है । मैं यथाकम उनका वर्णन करूँगा ।

३—नाणस्सारणिज्जं, दंसणावरणं तद्वा ।

वेयणिज्जं तद्वा मोहं, आउक्कम्मं तद्देव य ॥

* कर्मका अर्थ साधारण तोर पर क्रिया किया जाता है । परन्तु यहां पर कर्मका अर्थ लिया नहीं है । जैन परिभाषामें, प्रियासे आ प प्रदेशोंके साथ जिन पुद्गल स्वभावका सम्बन्ध होता है, उन्हें कर्म कहते हैं । आत्माके साथ इस प्रकार बंधे हुए जड कर्म भिन्न-भिन्न प्रकृति व स्वभावके होते हैं । स्वभावके भेदसे कर्मके ज्ञानावरणीय आदि आठ वर्ग होते हैं ।

नामकम्मं च गोत्तं च, अंतरायं तद्देव य ।

एवमेयाहं कम्माहं, अद्देव उ समासओ ॥

उत्त० ३३ : २, ३

(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु कर्म (६) नाम कर्म (७) गोन कर्म क्षीर (८) अन्तराय कर्म—ये सक्षेपमें आठ कर्म हैं ।

४—सब्बजीवा ण कम्मं तु, संगहे छदिसागयं ।

सब्बेसु वि पप्सेसु, सत्वं सब्बेणं वज्झमां ॥

उत्त० ३३ : १८

सब जीव अपने आप पास छोड़ो दिशाआमें रहे हुए कर्म पुद्गला को ग्रहण करते हैं और धात्माके सब प्रदेष्टोके साथ सब कर्मोंका सब प्रकारसे बंधन होता है ।

५—जमिणं जगहं पुढो जगा, कम्मेहिं लुप्पन्ति पाणिणो ।

सयमेव कडेहि गाहइ, नो तस्स मुच्चेज्जपुट्ठयं ॥

सू० १, २।१ : ४

इस जगत्में जो भी प्राणी है वे अपने अपने सचित्त कर्मोंसे ही भ्रमण-भ्रमण करते हैं और स्वकृत कर्मोंके अनुसार ही भिन भिन यात्रिया पाते हैं । फल भोगे बिना उपाजित कर्मोंसे प्राणीका छुटकारा नहीं होता ।

६—अस्सि च लोअ् अहु पा परत्था, सयगसो वा वह् अन्नहा वा ।

संसारभावन्न परं परं ते, वंथंति वेयंति य दुन्नियाणि ॥

सू० १, ७ : ४

* इन आठ कर्मोंके प्रत्येक लिए देखिए प्रकरणवे अन्तमें प्रमश टिप्पणी न० १ ख ८ ।

इसी जन्ममें अथवा पर जन्ममें कर्म फल देते हैं। किए हुए कर्म एक जन्ममें अथवा सहस्रना—अनेक भवाम भी फल देते हैं। जिस प्रकार वे कर्म किए गए हैं उसी तरहसे अथवा दूसरी तरहसे भी फल देते हैं। ससारमें चञ्च काटता हुआ जीव कर्म बड़ा बड़ा दुख भोगता है और फिर आत्तं ध्यान कर नये कर्मको बाधता है। बाधे हुए कर्माका फल दुनिवार्य है।

७—कामेहि च संथवेहि गिद्धा, कम्मसहा कालेण जन्तघो।

ताले जह बन्धणच्चुए, एवं आयुस्सयस्मि तुट्ठई॥

सू० १, २। १ : ६

जिस तरह बन्धनसे मुक्त हुआ ताल फल भूमि पर गिर पड़ता है, उसी तरह ममय पाकर आयु क्षेप हो जाती है और कामभोग तथा सम्बन्धियोंमें आसक्त प्राणी अपने कर्मोंका फल भोगता है।

८—सव्वे सयकम्मकप्पिया, अवियत्तेण दुहेण पाणिणो।

हिण्डन्ति भयाडला सद्धा, जाइजरामरणेहिभिद्दया॥

सू० १, २। ३ : १८

सर्व प्राणी अपने कर्मोंके अनुसार ही पृथक् पृथक् योगियोंमें व्यवस्थित हैं। कर्मोंकी अधीनताके कारण अव्यक्त दुःखसे दुःखित प्राणी जन्म, जरा और मरणसे सदा भयभीत रहते हुए चार गति रूप ससार-चक्रमें भटकते हैं।

९—तेणे जहा सन्धिमुहे गहीए, सकम्मुणा किच्चइ पायकारी।

एवं पया पेच्च इहं च लोए, कड्डाण कम्माण न सुस्सुअत्थि॥

उत्त० ४ : ३

जैसे पापी चोर खातके मुह पर पकड़ा जाकर अपने कर्मोंके कारण ही दुःख उठाता है उसी तरहसे इस लोक या परलोकमें कर्मोंके फल

भोगने ही पड़ते हैं। फल भोगे बिना सचित्त कर्मोंसे छुटकारा नहीं हो सकता।

१०—तस्मा एएसि कम्माणं, अणुभागा वियाणिया।

एएसि संवरे चेव, एवणे थ जण धुहो॥

उत्त० ३३ : २५

अतः इन कर्मोंके अनुभाग—फल देनेकी क्षमिती समझकर बुद्धिमान पुरुष नये कर्मोंके सचयको रोकनेमें तथा पुराने कर्मोंके क्षय करने में सदा यत्नवान रहे।

११—रागो य दोसो वि य कम्मचीयं, कम्मंच मोहप्पभवं वयंति।

कम्मं च जाईमरणत्स मूलं, दुक्खं च जाईमरणं वयंति॥

उत्त० ३२ : ७

राग और द्वेष ये दोनों कर्मके बीज हैं—कर्म मोहसे उत्पन्न होता है, ऐसा ज्ञानियोगा वचन है। कर्म जन्म-मरणका मूल है और जन्म-मरणको दुःखकी परम्परा कहा है।

१२—मुक्कमूले जहा रुक्खे, सिंचमाणे ण रोहति

एवं कम्मा ण रोहंति मोहणिज्जे सयं गण

दशाश्रुत स्कंध ५ : १४

जिस तरह मूल सूख जानेमें सींचने पर भी वृक्ष लहलहाता-फरा भरा नहीं होता है, इसी तरहसे मोह कर्मोंके क्षय हो जाने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते।

१३—जहा दड्ढाणं वीयाणं, ण जायंति पुणअंबुरा

कम्म वीएसु दड्ढेसु, न जायंति भवअंबुरा

दशाश्रुत स्कंध ५ : १५

जिस तरह दग्न बीजोंमें से पुनः अंबूर प्रकट नहीं होते, वही तरह

से कर्म-रूपी बीजोबे दग्ध हो जानेसे भव अकुर उत्पन्न नहीं होता है ।

१४—जह जीवा वज्झन्ति मुच्चन्ति जह य परिकिलिस्सन्ति
जह दुस्सप्पाण अंतं करोति केई अपड्विद्धा
औपपातिक सू० ३४

जैसे कई जीव कर्मोंमें बचते हैं वैसे ही मृत हो जाते हैं और
जैसे कर्मोंके संचयसे महान कष्ट पड़े हैं वैसे ही कर्मोंके क्षयसे दुःख का
अन्त भी कर डालते हैं । अप्रतिबद्ध विहारों निग्रन्थान ऐसा कहा है ।

१५—अट्टदुहट्टियचित्ता जह जीवा दुस्सप्पाणमुवेति
जह वेरग्गमुवगया कम्मसमुग्गं विहाडेंति
औपपातिक सू० ३४

जैसे आतं-रीढ़ ध्यानसे विकल्प चित्तवाले दुःखसागरका प्राप्त होता
है, वैसे ही वैराग्यका प्राप्त हुए जीव कर्म-समूहको नष्ट कर डालते हैं ।

१६—जह रागेण फडाण कम्माण पायगो फल विवागो
जह य परिहीणकम्मा सिद्धा सिद्धालयमुवेति
औपपातिक

जैसे राग (—द्वेष) द्वारा उपाजित कर्मोंके फल बुरे होते हैं, वैसे
ही सर्व कर्मोंके क्षयसे जीव सिद्ध होकर सिद्ध लोकको पहुँचते हैं ।

टिप्पणियाँ

१—आत्माकी ज्ञान शक्तिको प्रगट होनेसे राग उसे ज्ञानावरणीय बन्ध
कहते हैं । ज्ञान पाँच तरहका होता है । (१) इन्द्रिय व मनके
सहारेसे जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान, (२) शास्त्रोंके अध्ययन
व सुननेसे जो ज्ञान होता है वह श्रुति ज्ञान, (३) किसी भीमाके
अन्दरके पदार्थोंका इन्द्रिय आदिके सहारे बिना ही जो ज्ञान होता

है वह अवधि ज्ञान, (४) बिना इन्द्रिय आदिकी सहायताके सजी जीवोंके मनोगत भावोंका ज्ञान होना मन पर्यव ज्ञान, (५) पदार्थों का सम्पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान—इस तरह ज्ञानके पाँच भेद होते हैं ।

२—दर्शन—आत्माको देखनेको शक्तिको रोकनेवाले कर्मका दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं । निद्रा—सजग नीद, निद्रा निद्रा—कठिनाई से जागनेवाली नीद, प्रचला—बैठे बैठे या छड़े खड़े नीद आना, प्रचला प्रचला—बलते फिरते नीदका आना, स्त्यानगृहि—दिनमें व रातमें विचारे हुए कामकी नीदमें ही कर डालना । नीदके ये पाँच भेद हैं । पाँचों प्रकारके निद्रा भाव दर्शनावरणीय कर्मक उसी नामके उपनदके उदयसे होते हैं । निद्राके भेदोंके अनुसार ही इन उपभेदोंके नाम निद्रा दर्शनावरणीय आदि कर्म हैं ।

चक्षुदर्शन—आँखोंके द्वारा पदार्थोंका सामान्य बोध होना ।

श्रवणदर्शन—घ्रात बिना त्वचा, कान, जिह्वा आदिसे पदार्थोंका सामान्य बोध होना ।

अवधि दर्शन—इन्द्रिय और मनके सहारे बिना ही किसी खास सीमाके अन्दर रहे रूपा पदार्थोंका सामान्य बोध ।

केवल दर्शन—सम्पूर्ण पदार्थोंका सामान्य बोध ।

३—वेदनीय कर्म—जिस कर्मसे मुख दुःखका अनुभव होता हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं । सुखात्मक व दुःखात्मक अनुभूतिके भेदसे यह कर्म सात्ता वेदनीय व असात्ता वेदनीय दो प्रकारका होता है ।

४—मोहनीय कर्म—जो कर्म आत्माका मोह विह्वल करे, स्व-पर विवेकमें बाधा पहुँचावे उस मोहनीय कर्म कहते हैं । आत्माका सम्यक्त्व या चरित्र गुणकी घात करनेसे यह कर्म दर्शन व चरित्र मोहनीय दो तरहका होता है ।

५—जो कर्म प्राणीकी जीवन अवधि—आयुको निधारित करे उसे आयु कर्म कहते हैं। जेवकी नरकादि गतिके अनुसार आयु कर्मके चार भेद हैं।

६—जा कर्म प्राणीकी गति, शरीर परिस्थिति आदिका निर्मायक है। उस नाम कर्म कहते हैं। सुभ अशुभ भेदसे यह दो तरहका है।

७—गान कर्म—वह कर्म है जो मनुष्यके ऊँच नीच कुलका निधारण करे।

८—जा कर्म—दान, लाभ, भाग उपभाग, पराक्रम—इन चार बातोंमें रुकावट डाले, उस अन्तराय कर्म कहते हैं।

७ : मोक्ष मार्ग

[१]

१—नाणं च दंसणं चेय, चरित्तं च तवो तथा ।

एस मग्गु त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वर दंसिहिं ॥

उत्त० २८ : २

वस्तु स्वरूपको जाननेवाले—परमदर्शी जिनेने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—इस चतुष्टयको मोक्ष मार्ग कहा है ।

२—एयं पंचविहं नाणं, दब्बाण य गुणाण य ।

पज्जवाण च सव्वेसिं, नाणं नाणीहि देसियं ॥

उत्त० २८ : १

सर्व द्रव्य, उनके सर्व गुण और उनकी सब पर्यायिने पर्याय ज्ञान को ही जानी भगवानने 'ज्ञान' कहा है । यह ज्ञान पाच प्रकारम होता है ।

३—जीयाऽजीया य वन्धो य, पुण्ण पायासयो तथा ।

संदरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव ॥

उत्त० २८ : १४

(१) जीव, (२) बन्धो, (३) वध, (४) पुण्य, (५) पाप, (६) माध्यव, (७) सवर, (८) निर्जरा और (९) मोक्ष—ये नौ तत्त्व—सत् पदार्थ हैं ।

१—दक्षिण पृ० ४१४ टिप्पणी न० १

४—तर्हियाण तु भावाण, सन्भावे उपएसण ।

भावेण सदहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥

उत्त० २८ १५

म्य ही—अपन आप ही या उपदेशसे उपरोक्त सत् भूत तत्वा
व अस्तित्वम आ तरिक् थद्धा—विश्वास—होना—इसे हा सम्यक्त्व
कहा गया है ।

५—परमत्थसंथवो वा, सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वाचि ।

वायन्नकुदंसणवज्जणा, य सम्मत्तसदहणा ॥

उत्त० २८ २८

परमार्थका सम्यक्—परिवक् तत्वज्ञानी—जा परमायका अच्छी
तरह पा चुक् उाकी मवा तथा सन्भाव मूल्या और कुदर्शनका वजन
—य ही सम्यक्त्वकी थद्धा—सत्य थद्धानक लक्षण है ।

६—निस्सक्किय-निस्सल्लिय, निव्वित्तिगिच्छा अमृदद्धि य ।

उपवृह-विरीकरणे, वच्छद्वपभात्रणे अट्ठ ॥

उत्त० २८ ३१

(१) नि शक्ता—(२) नि बाधा, (३) निर्विविक्ता (४)
अमूढदृष्टि (५) उपवृह (६) स्थिराकरण, (७) वात्सल्य
भाव और (८) प्रभावना—य आठ सच्चा थद्धावालेव आचार ह ।

७—नद्विचरित्तं सम्मत्तविहण, दंसणे उ भइयय ।

सम्मत्तचरित्ताड जुगय पुत्रं व सम्मत्तं ॥

उत्त० २८ ३६

सच्चा थद्धा बिना चारित्र्य समव नहीं है, थद्धा हानग ही
चारित्र्य जाता है । जहा सम्यक्त्व और चारित्र्य युगपत्—एक
साथ हात ह वहा पद्व सम्यक्त्व हाता है ।

८—नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमुक्कस्स निव्वणं ॥

उत्त० २८ : ३०

जिसके श्रद्धा नहीं है, उसके सच्चा ज्ञान नहीं होता और सच्चे ज्ञान बिना चारित्र्यगुण नहीं होते और चारित्र्यगुणोंके बिना कर्म मुक्ति नहीं होती और कर्म-मुक्ति बिना निर्वाण नहीं होता ।

९—जहा सूई ससुत्ता, पड्डियायि न विणस्सई ।

तहा जीवे ससुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥

उत्त० २९ : १६

जिस तरह सूतेमें पिरोई हुई सूई गिरने पर भी नहीं खोती, उसा प्रकार ज्ञानरूपी सूतेमें पिरोई हुई आत्मा संसारमें विनाशको प्राप्त नहीं होती ।

१०—नाणेण जाणई भावे, दंसणेणं य सदहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ ॥

उत्त० २८ : ३५

ज्ञानसे जीव पदार्थोंको जानता है, दर्शनसे श्रद्धा करता है, चारित्र्य से भ्रातृवर्षा निरोध करता है और तपसे कर्मोंको झाड़ कर शुद्ध होता है ।

[२]

१—नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो सहा ।

वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्षणं ॥

उत्त० २८ : ११

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग—ये सब जीवके लक्षण हैं ।

२—तत्त्व पंचविहं नाण, मुयं आभिनिवोदियं ।
ओहिनाण तु तडयं, मणनाण च केवलं ॥

उत्त० २८ । ४

ज्ञान पाच प्रकारका हैं (१) अत ज्ञान, (२) आभि
निवाधिक—मति ज्ञान (३) अवभिज्ञान (४) मन पर्यंत ज्ञान
और (५) ऊंचल ज्ञान ।

३—निसग्गुवएसरुई, आणारुई मुत्त-वीयस्समेण ।
अभिगम-वित्थारुई, किरिया संखेव-धम्मरुई ॥

उ० २८ : १६

सम्यक्त्व दस प्रकारका हैं (१) निमगं रुचि, (२) उपदश
रुचि, (३) आज्ञा रुचि, (४) मूख रुचि (५) बीज रुचि (६)
अभिगम रुचि, (७) विस्तार रुचि, (८) निषारुचि, (९) मक्षप-
रुचि और (१) धमरुचि ।

४—सामाडयत्थ पढमं, छेटोवट्ठानण भवे वीयं ।
परिहारविमुद्धीयं, गुहम तह संपरायं च ॥
अकमाय महक्कयायं, छउमत्थस्स जिणस्सवा ।
एयं चयरित्तकरं, चारित्तं होइ आहियं ॥

उ० २८ : ३०, ३३

(१) सामायिक, (२) छटापस्थानीय, (३) परिहार विमुक्ति,
(४) मूखमपराय तथा (५) कपाय रहित यथाक्यात चारित्र्य
(जा छदमस्थ या जित्वा प्राप्त होता है) ये सब कर्मोंकी राशिका
रिक्ता—अथ करनेवाले चारित्र्यके पाच भेद ह ।

५—तवो य दुत्तिहो वुत्तो, वाहिरुत्तरो तथा ।
वाहिरो अत्तिहो वुत्तो, एवमत्तरो तवो ॥

उ० २८ : ३४

तप दो प्रकारका कहा गया है—बाह्य और आभ्यन्तर ।
बाह्य तप छ. प्रकारका है और आभ्यन्तर तप भी छ. प्रकार का ।

६—अणसणमूणोयरिया, भिषखायरिया य रसपरिचाओ ।
कायकिलेसो संलीणया य, यज्झो तवो होह ॥

उत्त० ३० : ८

अनशन, ऊनोदरो, भिक्षाचारी, रस परित्याग, कायकलेश और
मलेपना—ये छः बाह्य तप हैं ।

७—पायच्छित्तं विणओ, वेयायच्चं तहेय सज्झाओ ।
भ्माणं च विउत्सग्गो, एसो अट्ठिभतरो तथो ॥

उत्त० ३० : ३०

प्रायश्चित्त, विनय, वेद्यावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और वायोत्सर्ग—
ये छ. आभ्यन्तर तप हैं ।

८—नाणं च दंसण चेव, चरित्तं च तथो तहा ।
एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गइं ॥

उ० २८ : ३

ज्ञान, दान, चारित्र्य और तप—इस मार्गको प्राप्त हुए जीव
मुक्तिको जाते हैं ।

८ : सिद्धि-क्रम

१—जया जीवमजीवे य, द्रोऽधि एए त्रियाणइ ।

तया गइं बहुविहं, सन्नजीवाण जाणइ ॥

द० ४ : १४

जब मनुष्य जीव और अजीव—इन दानोंका अच्छा तरह जान लेता है, तब सब जीवाकी बहुविध गतियोंको भी जान लेता है ।

२—जया गइं बहुविहं, सन्नजीवाण जाणइ ।

तया पुण्णं च पावं च, वंधं मोक्खं च जाणइ ॥

द० ४ . १५

जब मनुष्य सर्व जीवाकी बहुविध गतियोंका जान लेता है, तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्षको भी जान लेता है ।

३—जया पुण्णं च पावं च, वंधं मोक्खं च जाणइ ।

तया निर्व्विदए भोए, जे दिव्वे जे थ माणुसे ॥

द० ४ : १६

जब मनुष्य पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्षको जान लेता है, तब जा भी देवा और मनुष्योक वामभाग है, उन्हें जानकर उनसे विरक्त हो जाता है ।

४—जया निर्व्विदए भोए, जे दिव्वे जे अ माणुसे ।

तया चयइ संजोगं, सन्निंतरवाहिरं ॥

द० ४ : १७

जब मनुष्य दैविक और मानुषिक भोगोंसे विरक्त हो जाता है, तब वह अन्दर और बाहरके सम्बन्धों—सम्बन्धोंका छोड़ देता है ।

५—जया जयइ सजोगं, सन्निभन्तरवाहिर ।

तया मुण्डे भवित्तानं, पव्वयइ अणगारियं ॥

द० ४ : १८

जब मनुष्य बाहर और भीतरके साधारण सम्बन्धोंका छूट देता है, तब मुण्डे हा अनगारवृत्तिको धारण करता है ।

६—जया मुण्डे भवित्तानं, पव्वयइ अणगारियं ।

तया संवरमुक्खिदं, धम्मं फासे अणुत्तरं ॥

द० ४ : १९

जब मनुष्य मुण्डे हा अनगारवृत्तिको ग्रहण करता है, तब वह उत्कृष्ट समय और अनुत्तर धर्मका स्पर्श करता है ।

७—जया संवरमुक्खिदं, धम्मं फासे अणुत्तरं ।

तया धुणइ कम्मरयं, अबोहिक्खुसं कडं ॥

द० ४ : २०

जब मनुष्य उत्कृष्ट समय और अनुत्तर धर्मका स्पर्श करता है, तब वह अज्ञानसे सन्निवृत्त की हुई वस्तु धर्मरजको धून डालता है ।

८—जया धुणइ कम्मरयं, अबोहिक्खुसं कडं ।

तया सव्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥

द० ४ : २१

जब मनुष्य अज्ञानसे सन्निवृत्त की हुई वस्तु धर्मरजका धून डालता है, तब सर्वगामी केवलज्ञान और केवलदर्शनका प्राप्त कर लेता है ।

६—जया सव्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ।

तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥

द० ४ : २२

जब मनुष्य सर्वगामी केवल ज्ञान और केवल दर्शनको प्राप्त करता है, तब वह जिन केवली लोक-अलोकको जान लेता है ।

१०—जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ।

तया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसि पठियज्जइ ॥

द० ४ : २३

जब मनुष्य जिन केवली हो लोक अलोकको जान लेता है, तब योगोंका निरोध कर वह शैलेशी अवस्थाको प्राप्त करता है ।

११—जया जोगे निरुंभित्ता, सेलेसि पडियज्जइ ।

तया कम्मं खवित्तानं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥

द० ४ : २४

जब मनुष्य योगोंका निरोध कर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त करता है, तब कर्मोंका क्षय कर निरज सिद्धिको प्राप्त करता है ।

१२—जया कम्मं खवित्तानं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।

तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो ह्यइ सासओ ॥

द० ४ : २५

जब मनुष्य सर्व कर्मोंका क्षय कर निरज सिद्धिको प्राप्त करता है, तब वह लोकके मस्तक पर स्थित शाश्वत सिद्ध होता है ।

१३—सोचा जाणइ कल्लाणं, सोचा जाणइ पाधरां ।

उभयं पि जाणइ सोचा, जं छेयं तं समायरे ॥

द० ४ : ११

९ : अज्ञान क्षय-क्रम

१—ओयं चित्तं समादाय, भाण समुप्पज्झइ ।
धम्मै ठिओ अविमाणो, निव्वाणमभिगच्छइ ॥

द० श्रु० ५ १

राग द्वय रहित निर्मल चित्तवृत्तिका धारण करनेसे जीव धम ध्यानका प्राप्त करता है । जो सच्चा रहित मनस धम्म स्थित होता है वह निर्वाण पदकी प्राप्ति करता है ।

२—ए इमं चित्तं समादाय, भुज्जी लोयसि जायइ ।
अप्पणो उत्तमं ठाणी, सन्नि-णाणेण जाणइ ॥

द० श्रु० ५ २

इस प्रकार द्वय रहित निमल चित्तका धारण करनेवाला मनुष्य इस लाभ वार-वार ज म नहीं रूता, वह सति ज्ञानसे अपने उत्तम स्थानको जान लता है ।

३—अहातच्चं तु सुमिण, खिप पासेति सपुडे ।
सव्वं वा ओह तरति, दुक्ख-दोय विमुच्चइ ॥

द० श्रु० ५ ३

मवतात्मा शत्रु ही यथातथ्य स्वप्नका दखता है और अब प्रकार म समारूपी समुद्रसे पार हो, शारीरिक और मानसिक दाना प्रकार व दुःख छु जाता है ।

४—पंताइं भयमाणस्स, त्रिवित्तं सयणासणं ।

अप्पाहारस्स दंतस्स, देवा दंसति ताण्णो ॥

द० श्रु० ५ : ॥

जो अन्त प्रान्त आहारका भोजन करनेवाला होता है, जो एकांत समय आसनका सेवन करता है, जो अल्पाहारी और दात-इन्द्रियोंको जातनवाला—होता है तथा जो षट्कायके जीवोंका नाता होता है, उसे देव शीघ्र ही दर्शन देते हैं ।

५—सव्व-काम-विरत्तस्स, तमणो भय-भेरवं ।

तओ से ओही भवइ, संजयस्स तवस्सिणो ॥

द० श्रु० ५ : ५

जो सर्वकामसे विरक्त होता है, जो भय-भंरवको सहन करता है, उस समय और तपस्वी मुनिके अवधिज्ञान उत्पन्न होता है ।

६—तवसा अवहट्ठस्सस्स, दंसण परिसुम्मइ ।

उड्डं अहे तिरियं च, सव्वमणुप-सत्ति ॥

द० श्रु० ५ : ६

जो तपसे अशुभ लेश्याओंको दूर हटा देता है, उसका अवधिदर्शन विमुक्त—निर्मल—हो जाता है और फिर वह ऊर्ध्वलोक अधोलोक और तिमंजलोकके जीवादि पदार्थोंको सब तरहसे देखने लगता है ।

७—सुसमाहिण्लेस्सस्स, अवितक्कस्स भिप्परुणो ।

सव्वतो विप्पमुक्कस्स, आया जाणाइ पज्जावे ॥

द० श्रु० ५ : ७

जो साधु मत्ती प्रकार स्थापित शुभ लेश्याओंको धारण करने वाला होता है, जिसका चित्त तर्क-वितर्कसे चंचल नहीं होता, दम तरह जो सर्व प्रकारसे विमुक्त होता है उसकी प्रात्मा मनके पर्यवका

जान लेती है—उसे मन पर्यन्त ज्ञान उत्पन्न होता है ।

८—जया से णाणावरण, सच्चं होइ रख्यं गयं ।

तओ लोगमलोगं च, जिणो जाणति केवली ॥

द० श्रु० ५ : ८

जिस समय उस मुनिका ज्ञानावरणीय कर्म सब प्रकारसे क्षय गत हो जाता है, उस समय वह केवल ज्ञानी और जिन हो लोक प्रलावको जानने लगता है ।

९—जया से दूरसणावरण, सत्त्वं होइ रख्यं गयं ।

तओ लोगमलोगं च, जिणो पासति केवली ॥

द० श्रु० ५ : ९

जिस समय उस मुनिका दूरसनावरणीय कर्म सब प्रकारसे क्षय गत होता है, उस समय वह जिन और केवली हो लोक-अलोकको देखने लगता है ।

१०—पडिमाए विसुद्धाए, मोहणिज्जं रख्यं गयं ।

असेसं लोगमलोगं च, पासेति सुसमाहिण ॥

द० श्रु० ५ : १०

प्रतिज्ञाके विबुद्ध आराधनसे जब मोहनीय कर्म क्षय गत होता है, तब सुसमाहित आत्मा अक्षेप—सम्पूर्ण—लोक और अलोकको दखन लगता है ।

११—जहा मत्थय सूइए, छंताए हम्मइ तले ।

एवं कम्माणि हम्मंति, मोहणिज्जे रख्यं गयं ॥

द० श्रु० ५ : ११

जिस तरह अग्रभाग पर छेदन करनेसे ताड़का गुच्छ भूमि पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्मोंने क्षय-गत होनेसे सब कर्म

भी नष्ट हो जाते हैं ।

१२—सेनावर्तिमि निहते जहा, सेना पणस्सत्ति
एवं कम्माणि जस्संति, मोहणिज्जे खयं गयं ।

द० श्रु० ५ : १२

जिस प्रकार सेनावर्तिके मारे जाने पर सारी सेना नाशका प्राप्त होती है, उसी तरह मोहनीय बंधनके क्षय गत होने पर सर्व बंधन नाश को प्राप्त होते हैं ।

१३—धूमहीणो जहा अग्गी, खीयति से निरिधणे ।
एव कम्माणि खीयंति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

द० श्रु० ५ : १३

जिस तरह अग्नि इन्धनके अभावमें धूम रहित होकर क्रमशः क्षय को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मोहनीय बंधनके क्षय होने पर सर्व बंधन क्षयका प्राप्त होते हैं ।

१४—चिच्चा औरालियं योढिं, नाम गोयं च केवली ।
आउयं वेयणिज्जं च, छित्ता भवति नीरण ॥

दशा० श्रु० ५ : १६

केवली भगवान् इस शरीरको छोड़कर तथा नाम, गात्र, आयु और बदनीय कर्मका छेदन कर बंधन रजसे सर्वथा रहित हो जाते हैं ।

१५—एवं अभिसमागम्म, चित्तमादाय आउसो ।
सेणि-सुद्धिसुवागम्म, आया सुद्धिसुवागई ॥

दशा० श्रु० ५ : १७

हे शिष्य ! इस प्रकार समाधिमें भेदाको जान, राग और द्वेषन रहित चित्तको धारण करनेसे शुद्धि धेनीको प्राप्ता कर आत्मा शुद्धिका प्राप्ति करता है ।

१० : सिद्ध और उनके सुख

१—असरीरा जीवघणा उवउत्ता, दसणे य णाणे य ।

सागार मणागार, लक्षणमेय तु सिद्धाण ॥

उव० सू० १७८

सिद्ध असरीर—सरीर रहित—हाने हैं । व चैतन्यघन और केवलज्ञान केवलदशानस समुक्त हाते हैं सागर और मनागर उपमा उनका लक्षण हाता हैं ।

२—केवलणाणुवउत्ता जाणहि सव्वभावगुणभावे ।

पासति सब्बओ सल्लु केवलनिद्वीअणंताहि ॥

उव० सू० १७९

सिद्ध केवलज्ञानस समुक्त हानेस सबभाव गुणपमायका जानत हैं और अपनी अनन्त केवल दृष्टिसे सबभाव देखने हैं ।

३—णयि अत्थि माणुसाणं त सोस्सं ण विय सब्बदेवाणं ।

जं सिद्धाणं सोस्सं अव्वावाहं उवगमाण ॥

उव० सू० १८०

॥ मनुष्यके ऐसा सुख हाता हैं और न सब देवाके जैसा कि भग्ना वाद्य गुणको प्राप्त सिद्धाके हाता हैं ।

४—जइ णाम कोइ मिच्छो णगरगुणं बहुनिहे वियाणं तो ।

ण चाइ परिकहेवं उवमाए तहि असंतीण ॥

इय सिद्धाण सोत्तुं अणोवमं णत्थि तस्म ओवम्म ।

किंचि विसेसेणेतो ओवम्मणिण मुणह वोच्छं ।

उव० सू० १८३, १८४

जैसे कोई म्लेच्छ नगरकी अनेक विध विशेषताका देख चुकने पर भी उपमा न मिलनेसे उनका वर्णन नहीं कर सकता; इसी तरह सिद्धों का नुम अनुपम होता है । उनको तुलना नहीं हो सकती ।

५—जह सव्वकामगुणियं पुरिसो भोत्तूण भोयणं कोइ ।

तण्हा छुहाविमुको अच्चेज्ज जहा अमियत्तित्तो ॥

इय सव्वकालत्तित्ता अउलं निव्वाणमुवगया सिद्धा ।

सासयमव्वायाहं चिद्धंति सुही सुहं पत्ता ॥

उव० सू० १८५, १८६

जिम प्रकार सर्व प्रकारके पापों इन्द्रियाके भागका प्राप्त हुआ मनुष्य भोजन कर, क्षुपा और प्याससे रहित हो अमृत पीकर तृप्त हुए मनुष्यकी तरह होता है उसी तरह अतुल निर्वाण प्राप्त सिद्ध सदा काल तृप्त होते हैं । वे शाश्वत सुखको प्राप्तकर अव्याघातित गुणों रहते हैं ।

६—सिद्धत्ति य बुद्धत्ति य पारगयत्ति य परंपरगयत्ति ।

उम्मुक्कम्ममयया अजरा अमरा असंगा य ॥

उव० सू० १८७

सर्व कार्य सिद्ध होनेसे वे सिद्ध हैं सर्व तत्त्वके पारगामी होनेसे बुद्ध हैं, सत्तार-सम्व्रको पार कर चुके होनेसे पारगत हैं, हमेशा सिद्ध रहने से इससे परंपरागत हैं ।

७—जिच्छिण्णसव्वदुपरसा जाज्जरामरणबंधणचिमुक्ता ।

अव्वायाहं सुम्मं अणुहोति सासयं सिद्धा ॥

उव० सू० १८८

वे सब दुःखोंको छेद चुने हाते हैं । वे जन्म, जरा और मरणके बंधनसे विमुक्त हाते हैं । वे अव्यावाध सुखका अनुभव करते हैं और शाश्वत सिद्ध होते हैं ।

८—अतुल सुहसागरगया अव्यावाहं अणोवर्मं पत्ता ।

सन्वमणागपमद्धं चिट्ठंति सुही सुहं पत्ता ॥

उप० सू० १८६

वे अतुल सुख सागरको प्राप्त हाते हैं, वे अनुपम अव्यावाध सुखको प्राप्त हुए हाते हैं । अनन्त सुखका प्राप्त हुए वे अनन्त सुखी वर्द्धमान अनागत सभी कालमें वैसे ही सुखी रहते हैं ।

११ : दुर्लभ सुलभ

१—मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसगा ।

इय जे मरन्ति जीवा, तेसि पुण दुल्ला बोही ॥

उत्त० ३६ : २५५

जो जीव मिथ्यादर्शनमें रत हैं, जो निदान—फल पानेकी कामना—सहित हैं तथा जा हिंसामें प्रवृत्त हैं—ऐसी स्थितिमें जो जीव मरते हैं उनके लिए पुन बोधि—सम्यक्त्व—का पाना दुर्लभ है ।

२—सम्मदंसणरत्ता, अनियाणा सुल्लेसमोगाढा ।

इय जे मरन्ति जीवा, तेसि सुल्ला भवे बोही ॥

उत्त० ३६ : २५६

जा सम्मक्दर्शनमें अनुरक्त, निदान—फल-कामनासे रहित और शुक्लक्षेपामें प्रतिष्ठित हैं—ऐसी स्थितिमें जो जीव मरते हैं, उनके लिए बोधि—सम्यक्त्व—सुलभ होता है ।

३—मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कण्हलेसमोगाढा ।

इय जे मरन्ति जीवा, तेसि पुण दुल्ला बोही ॥

उत्त० ३६ . २५७

जो जीव मिथ्यादर्शनमें रत, निदान—फल कामनासे सहित तथा कृष्णक्षेपामें प्रतिष्ठित हैं, इस प्रकारकी स्थितिमें जो जीव मरते हैं उन्हें पुन. बोधि प्राप्त होना दुर्लभ है ।

४ - जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेण ।
अमला असंकलिद्धा, ते होति परित्तसंसारी ॥

उत्त० ३६ : २६१

ज। जेव जिन वचनामँ अनुरक्त जिन वचनाके अनुमार भावस
आचरण करनवाले अमल—मिथ्यात्व मल और गंगादि क्लेषास
रहित हैं, व परित्तसंसारी—ससारका छटा करनवाले हात हैं ।

१२ : दिग्मूढ

१—यणे मूढे जहा जन्तू, मूढे नेयाणुगामिए ।
 दो वि णए अकोविया, तिव्वं सोयं नियच्छई ॥
 अन्धो अन्धं पहं नेन्तो, दूरमद्धान गच्छइ ।
 आयज्जे उप्पहं जन्तू, अदु वा पन्थाणुगामिए ॥
 एवमेगे नियागद्धी, धम्मम राहगा वयं ।
 अदु वा अहम्ममायज्जे, न ते सब्वज्जुयं वए ॥

सू० १, १ । २ : १८, १६, २०

जैसे वनमें भूला कोई दिग्मूढ जीव दूसरे दिग्मूढ जीव का अनुसरण कर ठीक रास्ते पर नहीं आता और रास्तेको नहीं जाननेसे दोनों ही शीघ्र शापको प्राप्त होते हैं ।

जैसे एक अन्ध दूसरे अन्धको मार्ग दिखाना हुआ दूर निकल जाता है या उत्पथमें चल आता या उल्टे पथ पर चला जाता है, उसी तरहसे कई भुक्तिवी कामना रखनेवाले समझते हैं कि हृण धर्म की आराधना कर रहे हैं परन्तु मिय्या धर्म पर चलनेसे वे गर्दभा ऋजू—सरल—मार्गको नहीं पाते ।

२—एवमेगे त्रियक्काहि, नो अन्नं पज्जुवासिया ।
 अप्पणो य त्रियक्काहि, अयमज्जुहि दुग्गई ॥

एवं तक्काइ साहेन्ता, धम्माधम्मो अकोविया ।
दुक्खं ते नाइतुट्ठेन्ति, सवणि पञ्जरं जहा ॥

सू० १, १।२ : २१, २२

कई ऐसे हैं जो केवल कुतर्क ही किया करते हैं और दूसरे सच्चे हो तो भी उनकी पर्युपासना नहीं करते । दुर्मेति अपनी तर्कमें ही सोचते रहते कि उनका मार्ग ही सरल है । इस प्रकार अपनी पक्षमें तर्क करते हुए तथा धर्माधर्मको नहीं जानते हुए ऐसे लोग बीजरेमें बंधे हुए पक्षीकी तरह दुःखका अन्त नहीं कर सकते ।

३—सयं सयं पसंसन्ता, गरहन्ता परं वयं ।

जे उ तत्थ विउस्सन्ति, संसारं ते विउस्सिया ॥

सू० १, १।२ : २३

अपने-अपने मतकी प्रशंसा करनेमें और दूसरोंके मतकी गद्दी—निन्दा करनेमें जो पाण्डित्य दिखाते हैं वे संसारमें बंधे रहते हैं—उसके पार नहीं पहुँचते ।

४—ते नावि संधि नञ्चा णं, न ते धम्मविऊ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं, न ते ओहंतराहिया ॥

सू० १, १।१ : २०

इन सब वादियोंको न सच्चे ज्ञानकी खबर है और न सच्चे धर्म का गान । इसलिए वे संसार-समुद्रकी नहीं तिर सकते ।

५—नाणाविहाइ दुक्खाइ, अणुहोन्ति पुणो पुणो ।

संसारचक्रवालम्भि, मच्चुवाहिजराकुले ॥

१, १।१ : २६

जरा-मृत्यु और व्याधिसे पूर्ण इस संसार-चक्रमें वे ऐसे कुतर्की बार-बार अनेक प्रकारके दुःख भोगते रहते हैं ।

७—जहा अस्सामिणि नावं, जाडअन्वो दुरुहिया ।
इच्छई पारमागन्तु, अन्तरा य विसीयई ॥
एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।
संसारपारफंसी ते, संसारं अणुपरियट्ठन्ति ॥

सू० १, ११ : ३१, ३२

जिस तरह छेदवाली फूटी नावमें बंठकर पार जानेकी इच्छा करनेवाले जन्मान्ध पुरुष पार नहीं पा सकते और बीचमें ही डूबत हैं इसी तरहते कई अनायं और मिथ्यादृष्टी धम्मण संसारसे पार पानेकी आकांक्षा रखत हुए भी संसारमें ही गाले खाया करते हैं ।

८—सुद्धं भगं विराहिता, इहमेगे उ दुम्मई ।
उम्मगागया दुक्खं, घायमेसन्ति तं तहा ॥

सू० १, ११ : २६

शुद्ध मार्गकी विराधना करते हुए कई दुर्मेति उन्मार्ग पर चले जाते हैं और (नमीका सचय कर) दुःख और घातकी प्राप्त हाते हैं ।

९—इमं च धम्ममायाय, कासवेण पयेइयं ।
तरे सोयं महाघोरं, अत्तत्ताण परिव्वए ॥

सू० १, ११ : ३२

काश्यप भगवान् महावीर द्वारा कह हुए धर्मव ग्रहण करनेसे मनुष्य इस संसार-रूपी घार समुद्रसे तिर जाता है । इसलिए आत्माकी रक्षाके अभिप्रायसे मृगुकु इसी मार्गमें विहार करते हैं ।

४ : क्रांति पद

१ : अनाथ

१—जो पत्रपट्टा ण महव्वयाइं, सम्मं च नो फासयइं पमाया ।

अणिग्गहपपा य रसेसु गिद्धे, न मूलओ द्विउइ वंअणं से ॥

उत्त० २० : ३६

जा प्रव्रजित हो बादमें प्रमादके कारण महाव्रतोंका समुचित रूपमें पालन नहीं करता, जो आत्म नियमही नहीं होता और रसमें गुड़ हाता है, वह ससार-बन्धनोंकी जडाका मूलस नहीं उखाड़ सकता ।

२—चिरं पि से मुंडरई भविता, अथिरव्वए तव नियमेहि भट्ठे ।

चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराए ।

उत्त० २० : ४१

जो चिरकालसे मुड़ होकर भी व्रतोंमें स्थिर नहीं होता और तब नियमासे भ्रष्ट हाता है, वह बिरबाल तब मात्माको क्लेश पहुचान पर भी इस ससारका पार नहीं पाता ।

३—पोल्लेय मुट्ठी जह से असारे, अयतिए कूडवहावणे वा ।

राढामणी वेरुलियप्पगासे, अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥

उत्त० २० : ४२

जिम तरह पोलो मुट्ठी और बिना छापका खोटा सिक्का असार होता है, उसी तरह जो व्रतोंमें स्थिर नहीं होता उसके गुण हीन वेपकी वीमत नहीं होती—वह असार ही होता है, क्योंकि बंधन मणि की

तरह प्रकाश करता हुआ भी काच जानकारके सामने मूल्यवान नहीं होता ।

४—विसं तु पीयं जह् कालकूटं, हणाइ सत्यं जह् कुम्भहीयं ।

गमो वि धम्मो विमओववन्नो, हणाइ वेयाल इयाविवन्नो॥

उ० २० ४४

जिस तरह कालकूट विष पीनवालेको मारता है, जिस तरह उल्टा गड़गड़ विषा हुआ शस्त्र घमनधारीको ही घातक हाता है और जिस तरह विधिस बध नहीं किया हुआ खंताल मनधारीका ही विनाश करता है —सी तरह विषयकी पूर्तिके लिए ग्रहण किया हुआ धम आत्माके पतनका ही कारण होता है ।

५—दुसील लिंमं इह धारइत्ता इमिउम्भयं जीनिय वृहइत्ता ।

असजए संजयलिपमाणे, त्रिणिघायमागछइ से चिरपि ॥

उ० २० ४५

जो दुराचारी केवल रजाहगणादि बाह्य वेपका रखता है, जो पेट भरनेके लिए ही साधु लोगका वारण करता है और जो समयमा हाने पर भा मयमी हानका दिमाब करता है वह चिरकाल तक दुखा होता है ।

—निरट्ठिया नग्गम्हं उ तस्स, जे उत्तमद्दं त्रिवज्जासमेइ ।

इमे वि से नत्थि परे वि लोए, दुहओ वि से भिज्जइ तत्थलोए ॥

उ० २० ४६

७—न तं अरी कंठेत्ता करेद्, जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
से नाहिर्द्द मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाणुताण्ण दयाप्पिहणो ॥

उ० २० : ४८

दुरात्मा अपना जो अनिष्ट करती है वह कठछदकरनवाला बंदी भी नहीं करता । दुराचारी अपनी पात्माक लिए सबसे बड़ा दया हीन होता है, पहले उसे अपने कर्मोंका भान नहीं होता परन्तु जब वह मृत्युके मुखमें पहुँचता है तो पछताता हुआ बहुत दुःखी होता है ।

८—अमेवहाञ्छंदकुमोलिक्खे, मग्गं विराहित्तु जिणुत्तमाण ।
कुररी विद्या भोगरसाणुगिद्धा, निरुद्धसोया परित्ताममेड ॥

उ० २० : ५०

जो स्वच्छद, कुशील और निरावेपधारी होता है और जो उत्तम जिन भागकी विराजना कर टाटाडोकी तरह उस भागमें गूँझ जाता है, उगता बादमें पछताना निरर्थक है ।

२ : ब्राह्मण कौन ?

१—न त्रि मुडिण्ण समणो, न ओंकारेण वंभणो ।

न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥

उत्त० २५ : ३१

सिर मुडा लेन मात्रसे काई थमण नही होता, 'आम्' के उच्चारण मात्रसे कोई ब्राह्मण नही होता, बरण्यवास करने मात्रसे काई मुनि नही हाता और न बल्कल चीर धारण मात्रसे तापस होता है ।

२—समयाए समणो होइ, वंभचेरेण वंभणो ।

नाणेण य मुणी होइ, तवेणं होइ तावसो ॥

उत्त० २५ : ३२

समभावसे ही काई थमण होता है और ब्रह्मचर्य ही काई ब्राह्मण, जानस ही काई मुनि हाता है और तपसे ही काई तापस ।

३—कम्मुणा वंभणो होइ, कम्मुणा होइ रत्तिओ ।

कम्मुणा वइसो होइ, मुदो हवइ कम्मुणा ॥

उत्त० २५ : ३३

कर्मसे ही कोई ब्राह्मण होता है और कर्मसे ही क्षत्रिय । कर्मसे ही मनुष्य पंडित होता है और गृध्र भी कर्मसे ही ।

४—जो छोए वंभणो वुत्तो, अग्गी वा महिओ जहा ।

सया वुसलसंदिट्ठं, तं घयं वूम माहणं ॥

२ : १६

जिसे कुशल पुरुषोंने ब्राह्मण कहा है तथा जो लोकमें अग्निवी तरह पूज्य है, उसे हम सदा कुशल पुरुष द्वारा कहा हुआ ब्राह्मण कहते हैं ।

१—जो न सज्जइ आगन्तुं, पव्ययंतो न सोयई ।

रमइ अज्जययणंमि, तं वयं वूम माहणं ॥

उत्त० २५ : २०

जो घाए हुए सम्बन्धियोंमें प्रीतिवान नहीं होता, जो जाते समय शोक नहीं करता और जो धार्मिक वचनोंमें सदा अनुरक्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

६—जायरुवं जहामद्वं, निद्वन्तमलपावणं ।

रागद्वोसमयाईयं, तं वयं वूम माहणं ॥

उत्त० २५ : २१

जो अग्निमें तपाकर शुद्ध किये और धिते हुए सोनेकी तरह पाप-मल रहित होता है तथा जो राग-द्वेष और भयसे धृग्य होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

७—तवस्तिर्यं किसं दन्तं, अवचयमंससोपिथं ।

मुव्ययं पत्तनिव्वार्णं, तं वयं वूम माहणं ॥

उत्त० २५ : २२

जो तपस्वी है, कृपा है, जितेन्द्रिय है, तप साधनासे जिसने रक्त और मांस भूखा दिया है, जो मुक्त है और जिसने क्रोध, मान, माया और लोभसे मुक्ति पायी है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

८—तसे पाणे विद्याणिता, संगहेण य धावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेणं, तं वयं वूम माहणं ॥

उत्त० २५ : २३

जा तस (चलन फिरनवाले) श्राव स्थावर (स्थिर) जीवाको अच्छा तरह जान कर उनको तीना प्रकारस कभी हिमा नही करता, उस हम ब्राह्मण कहते हैं ।

६—कोहा वा जड वा हासा, लोहा वा जड वा भया ।

मुसं न वयई जो उ, न वयं धूम माहणं ॥

उ० २५ : २४

जा कोष, हसी मजाक, लाभ, भय इन किसी भी कारणास पूठ गहा बालता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

१०—चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जड वा घहुं ।

न गिण्हइ अट्ठत्तं जो, तं वयं धूम माहणं ॥

उ० २५ : २५

जो सचित्त या अचित्त कोई भी पदार्थ, थोडा या अधिक कितना ही क्या न हो, मालिकके दिए बिना ग्रहण नही करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

११—ठिठ्ठवमाणुसतेरिच्छं, जो न सेनइ मेहुणं ।

मणसा कायवज्जेणं, तं वयं धूम माहणं ॥

उ० २५ : २६

जा देव, मनुष्य तथा त्रियञ्च सम्बन्धी सभी प्रकारके मनुष्यनका मन, वचन और शरीरसे सवन नही करता, उस हम ब्राह्मण कहते हैं ।

१२—जहा पोम्मं जले जाय, नोव लिपइ वारिणा ।

एवं अलित्तं कामेहि, तं वयं धूम माहणं ॥

उ० २५ : २७

जिस तरह कमल जलम उपनन हावर न, जलसलित गहा हाता,

इसी प्रकार भोगोंमें उत्पन्न होकर भी जो उनसे सर्वथा अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

१३—अलोलुपं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचनं ।

असंसक्तं गिह्येसु, तं वयं वूम महण ॥

जो लोलुपो नहीं है, जो पेटके लिए सग्रह नहीं करता, जो घरबार रहित है, जो अकिंचन है, और जो गृहस्थोंसे परिचय नहीं करता, उसे ब्राह्मण कहते हैं ।

१४—जहिंत्ता पुच्चसंजोगं, नाइसंगे य वन्धवे ।

जो न सज्जइ भोगेसु, तं वयं वूम माहण ॥

उक्त० २५ : २८, २६

जो पूर्व संयोग (स्त्री, माता-पिताके माह-पाश), जाति बिरादरी और बांधवोंको एक बार छोड़ चुकन पर फिर भागोंमें घनुरक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

१५—एए पाउकरे घुद्धे, जहिं होइ सिणायओ ।

सव्वकम्मविणिम्मुकं, तं वयं वूम माहणं ॥

बुद्ध पुरुषोंन जो गुण बतलाए हैं, उनसे सम्यक्त होनेसे ही वाई स्नातक होता है । जो सब कर्मोंसे मुक्त हाता है, उसे ही हम ब्राह्मण कहते हैं ।

१६—एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।

ते संमत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव च ॥

उ० २६ : ३४, ३५

इस भाँति उत्तम गुणोंसे सक्त जो द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना तथा दूसरोंका उद्धार करनेमें समर्थ हैं ।

३ : कुशील

१—एवमेगे उ पासत्था, पन्नवन्ति अणारिया ।

इत्थीवसं गया चाला, जिणसासणपरंमुहा ॥

स्त्रीके वश हुए तथा सदाचारमें ढीले कई मूर्ख अनार्य जिन शासन से पराङ्गमुख हो इस प्रकार कहते हैं -

२—जहा गण्डं पिलागं वा, परिपीलेज्ज मुहुत्तगं ।

एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कओ सिया ॥

जैसे फुन्सी भयवा फोडेको मूर्खत भर दबा दिया जाता है, उसी तरह समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करना चाहिए; इस कार्यमें दोष कैसे हो सकता है ?

३—जहा मन्धादणे नाम', धिमिय भुज्जई दगं ।

एवं विन्नवणित्थीसु, दोपो तत्थ कओ सिया ॥

जैसे भेड़ या पिङ्ग नामक पक्षिणा बिना हिलाए जल पीती है, उसी तरह समागमकी प्रार्थना करनेवाली स्त्रीके साथ समागम करनेसे किसी को पोडा न होनेसे इसमें कोई दोष कैसे हो सकता है ?

४—एवमेगे उ पासत्था, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

अज्झोववन्ना कामेहि, पूयणा इव तरुणए ॥

सू० १, ३ । ४ : ६, १०, ११, १३

१—जहा विहगमा पिङ्गा

इस तरह बितने ही शीलभ्रष्ट, मिथ्या दृष्टि तथा अनार्य पुरुष
नामभोगमें वैसे ही पर्यन्त मूर्छित रहते हैं जैसे पूतना डाकिली
बालको पर।

५—अणागयमपस्सन्ता, पञ्चुप्पन्नगवेसगा ।

ते पञ्छा परितप्पन्ति, सीणे आउम्मि जोव्यणे ॥

सू०१, ३। ४ : १४

भविष्यमें होनेवाले दुखोंकी ओर न देख जा केवल वर्तमान सुखको
प्योत्रते हैं वे आद्य और जीवन क्षीण होने पर पश्चात्ताप करते हैं ।

६—अवमयारी जे केड, वंभयारी ति हं पए ।

गह्वेव्य गया मज्जे, विस्सरं नयई नदं ॥

दशा० शु० ६ : १२

ब्रह्मचारी न होते हुए भी जी में ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा कहता हूँ, वह
गायोके धीचमें गर्दभकी तरह विश्वर नाव करता है ।

४ : वस्त्र और मार्ग

पन्ना समिक्खए धम्मं, तत्त तत्तविणिच्छयं ।

उत्त० २३ . २५

पण्यत्थं च लोगस्स, नानाविहविगप्पणं ।

जत्तत्थं गहणत्थं च, लोए लिंगप्पयोयणं ॥

अह भवे पइन्ना उ, मोक्खसम्भूयसाहणो ।

नाणं च दसण चेव, चरित्तं चेव निच्छए ॥

उत्त० २३ ३०-३३

प्रज्ञासे ही धर्म अच्छी तरह देखा जाता है और उसक द्वारा ही तत्त्वका विनिश्चय होता है ।

नाना प्रकारकी वेपभूषा लागाकी प्रतीति के लिए है । समय यात्रा के निर्वाह तथा म साधु ह इस बातकी स्मृति के लिए ही लक्ष्में लिंग का प्रयोजन है ।

ज्ञान, दशन और चारित्र यही निश्चय रूपसे मोक्षकी साधना है— इसमें तीर्थंकर एक मत है ।

५ : पापी श्रमण

१—दुद्धदही विगईओ, आहारेइ अभिक्खणं ।

अरण्य तपोकम्मे, पावसमणे त्ति बुद्धई ॥

उत्त० १७ : ११

जो दूध, दही आदि विवृतियोंका बार बार आहार करता है और जिसे तप कर्ममें रति नहीं वह पापी श्रमण कहा जाता है ।

२—सयं मेहं परिच्चज्ज, परमेहंसि यावरे ।

निमित्तेण य वयहरइ, पावसमणे त्ति बुद्धई ॥

उत्त० १७ : १८

जो अपना घर छोड़ कर पर घरामें काम करता है और निमित्तसे —शुभाशुभ बतलाकर—व्यवहार—आजीविका—करता है, वह पापी श्रमण कहा जाता है ।

३—दवदवस्स चरई, पमत्ते य अभिक्खणं ।

उल्लंघणे च चण्डे य, पावसमणे त्ति बुद्धई ॥

उत्त० १७ : ८

जो शीघ्र-शीघ्र चलता है, उन्मत्त हाकर बार बार जाल,दिका उन्मत्त कर जाता है और काधो है, वह पापी श्रमण कहलाता है ।

४—जे केई उ पवईए, निदासीले पगामसो ।

भोचा पेचा मुहं सुअइ, पावसमणे त्ति बुद्धई ॥

उत्त० १७ : ३

जो कोई प्रयोजित हाकर अत्यन्त निन्दाशोल और आलसी होता है और खा-पीकर सुखसे सोता रहता है वह पापी श्रमण कहा जाता है ।

५—आयरियउवज्झाएहिं, सुयं विणयं च गाहए ।

ते चेव तिसई वाले, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥

उत्त० १७ : ४

जो मूखं भाचार्यं और उपाध्यायसे श्रुत और विनय ग्रहण कर उन्हीको निन्दा करता है वह पापी श्रमण कहलाता है ।

६—सम्मदमाणे पाणाणि, बीयाणि हरियाणि य ।

असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥

उत्त० १७ : ६

जो प्राणी, बीज और हरी वनस्पतिका भक्षण करता हुआ असमयी होने पर भी अपनेको समयी मानता है, वह पापी श्रमण कहलाता है ।

७—बहुमाई पमुहरी, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।

असंविभागी अचियत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥

उत्त० १७ : ११

जो अत्यन्त मायावी, बिना विचारे बोलनेवाला, अहकारी, लोभी, अनिग्रही, असंविभागी और प्रेमभाव नहीं रखनेवाला होता है, वह पापी श्रमण कहलाता है ।

८—विवायं च उदीरेइ, अहम्मे अत्तपन्नहा ।

वुग्गहे कलहे रत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥

उत्त० १७ : १२

जो विवाद को खड़ा करता है, जो अधर्ममें आत्मप्रज्ञा—बुद्धिवाला है और युद्ध और कलहमें रत है, वह पापी श्रमण कहलाता है ।

६ : परमार्थ

१—जो सहस्रं सहस्राणं, मासे मासे गवं दए ।
तस्सावि संजमो सेओ, अदिन्तस्स वि किंचण ॥

उत्त० ६ : ४०

जो प्रतिमास दस दस लाख गायोका दान देता है, उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं देनेवाले मयमीका समय अच्छे हैं ।

२—सन्ति एगेहिं भिक्खूहिं, गारत्था संजमुत्तरा ।
गारत्थेहि य सव्वेहिं, साहसो संजमुत्तरा ॥

उत्त० ६ : २०

कई कई भिक्षुओंसे तो गृहस्थ ही समयमें उत्तम होते हैं परन्तु साधु पुरुष सभी गृहस्थोंसे समयमें उत्तम होते हैं ।

३—चीराजिणं नगिणिणं, जडो संघाडि मुण्डिणं ।
एयाणि णि न तायन्ति, दुस्सीलं परियागयं ॥

उत्त० ६ : २१

वस्त्रलेश चीर, मृग-जंम, नग-ता, जटा, संघाटि—कथा, सिर मुडन इत्यादि नाना वेप दुराचारी पुरुषकी बुरा भी रक्षा नहीं कर सकते ।

४—पिंडोला व्व दुस्सीले, नरगाओ न मुच्चई ।
भिक्खाए वा सिह्थे वा, सुव्वए कम्मई दिव्वं ॥

उत्त० ६ : २२

जो कोई प्रव्रजित होकर अत्यन्त निन्दाशील और आलसी होता है और खा-पीकर सुखसे सोता रहता है वह पापी श्रमण कहा जाता है ।

५—आयरियउवज्झाएहिं, सुर्य विणर्यं च गाहए ।

ते चेव खिसईं वाले, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

उत्त० १७ : ३

जो मूखें आचार्य और उपाध्यायसे श्रुत और विनय ग्रहण कर उन्हीकी निन्दा करता है वह पापी श्रमण कहलाता है ।

६—सम्मदमाणे पाणाणि, बीयाणि हरियाणि य ।

असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

उत्त० १७ : ६

जो प्राणी, बीज और हरी वनस्पतिवा मर्दन करता हुआ असयमी होने पर भी अपनेको सयमी मानता है, वह पापी श्रमण कहलाता है ।

७—बहुमाई पमुहरी, थद्धे लुद्धे अणिगाहे ।

असंविभागी अचियत्ते, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

उत्त० १७ : ११

जो अत्यन्त मायावी, बिना विचारे बोलनेवाला, अहकारी, लोभी, अनिग्रही, असंविभागी और प्रेमभाव नहीं रखनेवाला होता है, वह पापी श्रमण कहलाता है ।

८—विवार्यं च उदीरेइ, अहम्मे अत्तपन्नहा ।

बुग्गाहे कलहे रत्ते, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥

उत्त० १७ : १२

जो विवाद को खड़ा करता है, जो अधर्ममें आत्मप्रशंसा—बुद्धिवाला है और युद्ध और कलहमें रत है, वह पापी श्रमण कहलाता है ।

६ : परमार्थ

१—जो सहस्रं सहस्राणं, मासे मासे गवं दए ।
तस्सावि संजमो सेओ, अदिन्तस्स वि किंचण ॥

उत्त० ६ : ४०

जो प्रतिमास दस दस लाख गायोंका दान देता हूं, उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं देनेवाले सयमीका समय अण्ड है ।

२—सन्ति एगेहिं भिक्खूहिं, गारत्था संजमुत्तरा ।
गारत्थेहि य सव्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा ॥

उत्त० ६ : २०

यह कई भिक्षुओंमें तो गृहस्थ ही समयमें उत्तम होते हैं परन्तु साधु पुरुष सभी गृहस्थोंसे समयमें उत्तम होते हैं ।

३—चीराजिणं नगिणिणं, जढी संघाडि मुण्ठिणं ।
एयाणि चि न तायन्ति, दुस्सीलं परियागयं ॥

उत्त० ६ : २१

वल्लभके चीर, मृग-चर्म, नग्नता, जटा, संघाटि—कथा, सिर मुडन इत्यादि नाना वेष दुराचारी पुरुषकी जरा भी रक्षा नहीं कर सकत ।

४—पिंडोलए व्व दुस्सीले, नरगाओ न मुच्चई ।
भिक्खूए च गिह्खे च, सुव्वए कम्मई दिवं ॥

उत्त० ६ : २२

भिक्षा माग कर जीवन चलनवाला भिक्षु भी अगर दुराचारी ह तो नरकस नहीं बन सकता । भिक्षु हो या गृहस्थ, जा सुव्रती—सदाचारी—हाता है वह स्वर्गको प्राप्त करता है ।

५—पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिन्यं च गइं गच्छन्ति, चरित्ता धम्ममारियं ॥

उत्त० १८ २५

(साधु हो या गृहस्थ) जो मनुष्य पापी हाते हैं वे घोर नरकमें गिरत हैं और आर्य धर्म—सत्य धर्मका जो अनुसरण करते हैं वे दिव्य गति में जाते हैं ।

६—वत्थगन्धमलंकारं, इत्थीओ संयणाणि र्यं ।

अच्छन्दा जे न भुजन्ति, न से चाइ त्ति वुच्चइ ॥

द० २००

वस्त्र, गन्ध, अलंकार स्त्रिया और शयन इनके सम्भावस जो इतका भाग नहीं बरता वह कोई त्यागी नहीं कहा गया है ।

७—जे य फन्ते पिए भोए, लद्धे वि पिट्टिकुवइ ।

साहीणे चयइ भोए, सेहु चाइ त्ति वुच्चइ ॥

द० २०३

जो मनुष्य सुंदर और प्रिय भाग उपलब्ध हान पर भी उनसे मुह फरता है—उन्हे पीठ दिखा दना है और जो स्वाधीन भोगाको भा त्यागता है उस ही सच्चा त्यागी कहा गया है ।

७ : मद

१—जे याधि अप्पं वसुम ति मत्ता, संत्ताय थाय अपरिक्ख दुज्जा ।
तवेण थाहं सहित्ति मत्ता, अन्नं जण पस्सइ निम्भूयं ॥
एगन्तकूडेण उ से पसेइ, न जिज्झई मोणपयसि गोत्ते ।
जे माणणदूणे विउप्फसेज्जा, यामुमन्नतरेण अबुद्धमाणे ॥

सू० १, १३ ८, ६

जो प्रपन्नको समयको समझ, मान करता है परमायकी परख न
हान पर भी जो अपनेका जानी मान बढाई करता है और जा में ही
तपस्वी है, ऐसा गुमान करता हुआ दूसरेको पछाईकी नाई दखता
है, वह कर्म पाश में जकड़ा जाकर—जगम मरणके एकाग्र दुःखपूर्णे
चक्रमें घूमता है । ऐसा पुण्य समयरुकी सबज्ञमान्य योगमें अधिष्ठित
नहीं होता । जो मानका भूखा अपनी बढाई करता है और समय
धारण करने पर भी अभिमानी होता है, वह परमायका नहा
समझता ।

२—जे माहणे खत्तियजायए वा, तहुग्गपुत्ते तद्देहेच्छई वा ।

जे पव्वईए परदत्तभोई, गोत्ते न जे यच्चमइ माणवद्धे ॥

सू० १, १३ १०

ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्रपुत्र व लेच्छविय, कोई भी जिस घरवार छोड़
प्रव्रज्या ले ले है और जो दूसरेके दिए हुए भोजन पर ही जीवन

चलाता है, उसे अपने मानस्पद गौरवा अभिमान नहीं होना चाहिए ।

३—न तस्स जाई व कुलं व ताणं, नन्नत्थ विज्जाचरणं सुचिण्ण ।

निष्कल्मस से सेवइ गारिकम्मं, न से पारए होइ विमोयणाए ॥

सू० १, १३ : ११

गोत्राभिमानोंका उसकी जाति व कुल क्षरणभूत—रक्षाभूत नहीं हो सकते । गुणचरित विद्या और धरण—धर्मक सिद्धा अथ वस्तु नहीं जा उसकी रक्षा कर सके । जो घरदारसे निकल चुकन पर भी गृह कर्मोंका सेवन करता है, वह कर्म मुक्त होकर ससारके पार नहीं पहुँचता ।

४—निर्विकचणे भिक्खु सुल्लहजीवी, जे गारवं होइ सिलोगकामी ।

आजीवमेयं तु अद्युज्जमाणो, पुणो पुणो विप्परियासुवेन्ति ॥

सू० १, १३ : १२

निर्विकचन और लहने-मूखे जाहार पर जीवन चलानेवाला भिक्षु होकर भी जो मानप्रिय और स्तुतिकी कामनावाला हाता है, उसका वेप बेचल आजीविकाके लिए हाता है । परमायको न जान यह बार-बार ससार-भ्रमण करता है ।

५—जे भासवं भिक्खु सुसाहुवाई, पडिहाणवं होइ विसारए य ।

आगाढपन्ने सुविभावियप्पा, अन्नं जण पन्नया परिह्वेज्जा ॥

एवं न से होइ समाहिपत्ते, जे पन्नवं भिक्खु विउक्कसेज्जा ।

अह्वा वि जे लाहमयावलित्ते, अन्नं जण खिसइ ढालपन्ने ॥

सू० १, १३ १३, १४

भापाका जानकार हित मित बोलनेवाला, प्रतिभावान, विचारद, स्थिर प्रज्ञ और आत्माको धर्मभावम लीन रखनेवाला—ऐसा भी जो

साधु अपनी प्रज्ञासे दूसरेका तिरस्कार करता है, जो लाभ मदसे व्यवलिप्त हो दूसरेकी निन्दा करता है और अपनी प्रज्ञाका अभिमान रखता है वह मूर्ख बुद्धिवाला पुण्य समाधि प्राप्त नहीं कर सकता ।

६—पन्नामयं चेव तवोमयं च, निन्नामए गोयमयं च भिक्षू ।
आजीवगं चेव चरत्थमाहु, से पण्डिए उत्तमपोमले से ॥

सू० १, १३ : १६

प्रज्ञा-मद, तप मद, गौत्र-मद और चौथा आजीविकाका मद—इन चार मदोंकी नहीं करनेवाला निस्पृह भिक्षु सच्चा पण्डित और उत्तम मात्मावाला होता है ।

७—मयाई एयाई विमिच्च धीरा, न ताणि सेवन्ति सुधीरयम्मा ।
ते सब्बगोत्तावगया महेसी, उच्चं अगोत्तं च गतिं धयन्ति ॥

उत्त० १, १३ : १६

जो धीर पुरुष इन मदोंका दूर कर धर्ममें स्थिर बूझि हा इनका सेवन नहीं करने के लिये गौत्रसे पार पड़ चुके महर्षि उच्च अगोत्र गतिवा—मोक्षको पाते हैं ।

८—तय सं च जहाइ से रयं, इइ संखाय मुणी न मज्झई ।
गोयन्नतरेण माहणे, अहसेयकरी अन्नेसि इंसिणी ।

सू० १, २१२ : १

जिस तरह सपें काचलीका छोड़ता है उसी तरह सब पुण्य पाप रजका क्षाब्ध देते हैं । यह जान कर मुनि गौत्र या अन्य बातोंका अनि-
तान न करे और न दूसरोंको अपेक्षकारी निन्दा करे ।

९—जो परिभवई परं जणं, संसारे परिवत्तई महं ।
अदु इंसिणिया उ पाविया, इइ संखाय मुणी न मज्झई ॥

सू० १, २१२ : २

जो दूसरोका तिरस्कार करत हूं, वे ससारमें अत्यन्त, परिभ्रमण करते हैं । पर निन्दाको पापकारी समझ कर मूनि किसी प्रकारका मद न करे ।

१०—जे यावि अणायगे सिया, जे वि य पेसगपेसगेसिमा ।

जे मोणपयं वज्झिण, नो लज्जे समय सया चरे ॥

सू० १, २।२ : ३

कोई धनाय हो और कोई नौकरका नौकर तो भी समय सहण कर लेन पर मूनि परस्पर बदनादि करनम नि सकाच भाव हा और सदा परस्पर समभाव रखत ।

८ : सच्चा तप

१—जइ वि य नगिणे किसे चरे, जइ वि य भुखिय मासमंतसो ।

जे इह मायाहि मिज्जई, आगन्ता गन्भाय णन्तसो ॥

सू० १, २ । १ : ६

भले ही कोई नभन रहे और देहको कुछ करे, भले ही कोई मास-मासके अन्तरसे भोजन करे, जो मायावी होता है, वह अनन्त बार गन्भावास करता है ।

२—मासे मासे उ जो वालो, कुसग्गेणं तु भुंजए ।

न सो सुयक्खायधम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसि ॥

उत्त० ६ : ४४

यदि अशानी मनुष्य महीन-महीनेके उपवास करे और पारणमें ऋणाके अग्रभाग पर आवे उतना ही आहार करे तो भी वह सत्पुरुषों के बताय धर्मके सालहवें हिरसको भी नहीं पहुँच सकता ।

३—जो लक्षण सुविण पंडजमाणे, निमित्तकोऊहलसंपगाढे ।

कुहेइविज्जासवद्वारजीवी, न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥

उत्त० २० : ४५

जो लक्षण विद्या, स्वप्न विद्या, ज्योतिष और विविध बूतहल आदि में रत रहता है और जो तुच्छ विद्याओं द्वारा उदर पोषण करता है, उसको ये सब बातें मरण समयमें शरणभूत नहीं होती ।

४—तमंतमेणेव उ से असीरें, सया दुही विप्परियासुवेइ ।
संभावइ नरगतिरिफ्तजोणी, मोणं विराहित्तु असाहुरुवे ॥

उत्त० २० ४६

दुराचारी मनूष्य सदा दुखी रहकर धार तमस्तथा नरकमें गिरता है । भसाधु पुरुष सदाचारके नियमाका उल्लंघन कर नरक और पशु-पक्षियों के यानिमें उत्पन्न होता है ।

५—सफरं छु दीसइ तबोविसेसो, न दीसई जाइविसेस कोई ।
सोवागपुत्तं हरिणससाहु, जरसेरिसा इडिड महाणुभागा ॥

उत्त० १७ : ३७

निश्चय ही तपकी विशेषता तो यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है और जातिकी विशेषता तो थोड़ी सी भी नजर नहीं आती । बाण्डाल पुत्र हरिकेश साधुकी महा ऋद्धि और प्रभावको तो देखा ।

६—तेसि पि न तयो सुद्धो, निक्खन्ता जे महाकुला ।

जं नेवन्ने वियाणन्ति, न सिलोगं पवेज्जए ॥

सू० १, ८ २४

जो कीर्ति आदिकी कामनासे तप करत है, उनका तप शुद्ध नहीं है, भले ही उन्होंने महाकुलमेंसे प्रज्जया भी हो । जो दूसरे नहीं जानें (बड़ी सच्चा तप है) । तपस्वी आत्मश्लाघा न करे ।

७—जे कोहणे होइ जयट्टभासी, विओसियं जे उ उदीरएज्जा ।

अन्धे व से दण्डपहं गहाय, अविओसिए, घासइ पावकम्भी ॥

सू० १, १३ : ५

जो स्वभावसे क्रोधी होता है, जो कटुभाषी है, जो शान्त हुए कलहको उखाड़ता है वह अनुपशात परिणामवाला पापी जीव पगडंडी पर चलनेवाले अन्धेकी तरह धर्ममार्गसे पतित होता ।

८—जे बिगहीए अन्नायभासी, न से समे होइ अर्ममपत्ते ।

ओवायकारी य हिरीमणे य, एगन्तदिद्वी य अमाइस्वे ॥

सू० १, १३ : ६

जो भगडा करनेवाला और अन्यायभाषी है वह कलह रहित न होनेसे—सम—मध्यस्थभाषी नहीं होता । जो आज्ञाकारी और पाप कर्म करनेमें लज्जाशील होता है और जिसकी मात्मार्यमें एकान्त दृष्टि होती है वही समायी है ।

९ : पात्र कौन ?

१—काहो य माणो य बहो य जेसि, मोसं अदत्तं च परिग्गहो च ।
ते माहणा जाइविज्जाविहीणा ताइं तु खित्ताइं सुपावयाइ ॥

उत्त० १७ १४

जिनके क्रोध, मात, हिमा असत्य, चारी और परिग्रह हैं वे ब्राह्मण जाति और विद्या दोनोंसे ही रहित हैं । ऐसे ब्राह्मण निश्चय ही पाप रूप क्षत्र हैं ।

२—तुम्हेत्य भो भारधरा गिराणं, अट्ठं न याणाह अहिज्ज वेए ।
उपावयाइं मुणिणो चरन्ति, ताइं तु खित्ताइं सुपेसलाइं ॥

उत्त० १७ १५

हे ब्राह्मणो ! तुम लोग इस लोकमें वेदरूप वाणीके केवल भार उठानवाले ही हो । वेदाको पढ़कर भी तुमने उनके अर्थका नहीं जाना । सामान्य व उच्च धरोमें भिक्षाचर्या करनेवाले मुनि ही वास्तवमें कृत्यकारी पुण्यरूप क्षत्र हैं ।

१० : बाह्य शुद्धि

१—किं माहणा जोइसमार भन्ता, उदण सोहिं बहिया विमग्गह ।
जं मग्गहा बाहिरियं विसोहिं, न तं सुद्धिं कुसला वयंति ॥

उत्त० १२ : ३८

हे ब्राह्मणो ! अग्निका आरम्भ कर और जल-मजन कर बाह्य शुद्धि द्वारा अन्तर शुद्धिकी गवेषणा क्यों करते हो ? जो मार्ग केवल बाह्य शुद्धिका है, उसे कुशल पुरुषोंने इष्ट नहीं बतलाया है ।

२—कुसं च जूवं तणकट्टमग्गि, सायं च पायं उदगं फुसन्ता ।
पाणाइं भूयाइं विहेडयन्ता भुज्जो वि मन्दा पकरेह पावं ॥

उत्त० १२ : ३६

कुशा, यूप, तूण, काष्ठ और अग्नि तथा प्रातः और सन्ध्या उदक का स्पर्श कर प्राणी और भूतोंका विनाश कर, हे मन्द बुद्धि पुरुष ! तुम केवल पापका ही उपाजन करते हो !

३—इहेग मूढा पवयंति मोक्खं, आहारसंपज्जणवज्जणेणं ।
एगे य सीओदगसेवणेणं, हुण्ण एगे पवयंति मोप्परं ॥

सू० १, ७ : १२

कई खूँ लवण छोड़नेसे मोक्ष बतलाते हैं और कई शीतोदक सेवन करनेसे (मुबह साम नहाने धोनेसे) और कई हुताशन—घूनी तपनेसे मोक्ष बतलाते हैं ।

९ : पात्र कौन ?

१—काहो य माणो य यहो य जेसि, मोसं अदत्तं च परिग्गहो च ।
ते माहणा जाइविज्जाविहीणा ताइं तु खित्ताइं सुपावयाइं ॥

उत्त० १२ : १४

जिनके क्रोध, मान, हिंसा, असत्य, चोरी और परिग्रह हैं वे ब्राह्मण जाति और विद्या दोनोंसे ही रहित हैं । ऐसे ब्राह्मण निश्चय ही पाप रूप क्षेत्र हैं ।

२—तुम्हेत्थ भो भारधरा गिराणं, अट्ठं न याणाह अहिज्ज वेद ।
उच्चावयाइं मुणिणो चरन्ति, ताइं तु खित्ताइं सुपेसलाइं ॥

उत्त० १२ : १५

हे ब्राह्मणो ! तुम लोग इस लोकमें वेदरूप वाणीके केवल भार उठानेवाले ही हो ! वेदोंको पढ़कर भी तुमने उनके अर्थको नहीं जाना । सामान्य व उच्च घरोंमें भिक्षावर्षा करनेवाले मुनि ही वास्तवमें कृत्यकारी पुण्यरूप क्षेत्र हैं ।

१० : बाह्य शुद्धि

१—किं माहणा जोइसमार भन्ता, उदण सोहिं बहिया विमग्गह ।
जं मग्गहा बाहिरियं विसोहिं, न तं सुत्तिट्ठं कुसला वयति ॥

उत्त० १७ ३८

हे ब्राह्मणो ! अग्नि का आरम्भ कर और जल मज्जन कर बाह्य शुद्धि द्वारा अन्तर शुद्धि की भवेष्टि क्यों करत हो ? जो माग केवल बाह्य शुद्धि का है, उसे कुशल पुरुषों ने दृष्ट नहीं बतलाया है ।

२—उसं च जूयं तणकट्ठमग्गि, सायं च पाय उदगं फुसन्ता ।
पाणाइं भूयाइं विहेट्ठयन्ता भुज्जो वि मन्दा पकरेह पारं ॥

उत्त० १२ ३६

कुशा, यूप, तूण, वाष्ट और अग्नि तथा प्रात और सन्ध्या उदक का स्पर्श कर प्राणी और भूता का विनाश कर, ह मन्द बुद्धि पुरुष ! तुम केवल पाप का ही उपाजन करते हो ।

३—इहेग मूठा पवयंति मोप्परं, आहारसंपज्जणवज्जणेण ।
एगे य सीओट्ठगसेवणेण, हुण्ण एगे पवयंति मोप्परं ॥

सू० १, ७ : १७

कई मूत्र लवण छोड़ने से मोक्ष बतलाते हैं और कई सातोदक सवन करने से (सुबह साम नहाने धान से) और कई हुताग्नि—धूनी तपन से मोक्ष बतलाते हैं ।

४—पाओ सिणाणाइसु णत्थि मोक्खो, खारस्स लोणस्स अणास णेणं ।
ते मज्जमंसं लसुगं च भोचा, अन्नत्थ वासं परिकप्पयंति ॥

सू० १, ७ : १३

प्रातः स्नानादिसे मोक्ष नहीं होता और न नमकके वजनसे । मूर्ख मनुष्य मद्य, मांस तथा लहमुनका सेवनकर मोक्षकी आशा रखता है परन्तु वह अपने लिए कोई दूसरा ही वास (नर्कस्थान) तैयार करता है ।

५—उदगेण जे सिद्धिमुदाहरंति, सार्यं च पायं उदगं फुसंता ।
उदगस्स फासेण सियाय सिद्धी, सिज्मिंसु पाणा बहये दगंसि ॥

सू० १, ७ : १४

जो मुख और सामं जलका स्पर्श करते हुए—जल स्नानसे मुक्ति चतलाते हैं वे मूर्ख हैं । जो जल-स्पर्शसे ही सिद्धि होती हो तब तो जलमें रहनेवाले बहुत जीव मोक्ष प्राप्त करें ।

६—उदगं जई कम्ममलं हरेज्जा, एवं सुहं इच्छामित्तमेव ।
अंधं य नेयारमणुत्सरित्ता, पाणाणि चेवं विणिहंति मंदा ॥

सू० १, ७ : १६

जैसे जलसे पाप मल दूर होता होगा वैसे ही पुण्य भी क्यों नहीं धुलता होगा ? जल स्नानसे पाप-मल धुलनेकी बात मनोकल्पना मात्र है । जिस तरह ग्रन्था पुरुष ग्रन्थे पुरुषका धनूसरण कर अभिप्रेत स्थानको नहीं पहुँच सकता उसी तरह स्नान आदिसे मोक्ष मानने वाले मूर्ख प्राणियोंकी घात करते हुए सिद्धि नहीं पा सकते ।

७—पावाइं कम्माइं पकुब्बोहिं, सिओदगं उ जइ तं हरिज्जा ।
सिज्मिंसु एगे दगसत्तधाई, मुसं वयन्ते जलसिद्धिमाहु ॥

सू० १, ७ : १७

यदि पाप कर्मोंको करता हुआ मनुष्य क्षीतोदवक् स्पर्शसे उनको दूर कर सकता है तब तो जीव घातक जल जलु भा मुक्त हो सकते होंगे ? जो जल स्नानसे मुक्ति बतलाते हैं वे मिथ्या बोलते हैं ।

८—हुएण जे सिद्धिमुदाहरंति, सायं च पायं अगणिं फुमन्ता ।

एव सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा, अगणिं फुसंताण कुकमिणं पि ।

सू० १, ७ : १८

मूढ मनुष्य सुबह और संध्या अग्निका स्पर्श करते हुए हुताशनसे सिद्धि बतलाते हैं । अगर इस तरहसे मुक्ति मिले तब तो रात दिन अग्निका स्पर्श करनेवाले लोहारादि कर्मों में मोक्ष पहुँचेंगे ।

९—जे मायरं वा पियरं च हिंसा, समणत्थए अगणिं समारभिज्जा ।

अहाहु से लोए कुसील धम्मो, भूयाइं जे हिंसई आयसाए ॥

सू० १, ७ : ५

जो माता-पिता आदिरो छोड़कर संन्यासी हो चुकने पर भी अग्नि का समारम्भ करते हैं तथा जो आत्म मुक्तके लिए प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, उन्हें कुशीलधर्मों कहा है ।

१०—उज्जालओपाण निवायएज्जा, निव्वावओ अगणिं निवायवज्जा

तम्हा उमेहायि समिक्ख धम्मं, ण पंडिए अगणिं समारभिज्जा

सू० १, ७ : ६

जो अग्नि सुलगाता है, वह व्रत त्यागकर जीवाका विनाश करता है और जो अग्नि बुझाता है वह भी अनक जीवाका विनाश करता है । अतः विवेकी पुरुष दया धर्मको अच्छा तरह समझ अग्निका समारम्भ नहीं करते ।

११—पुढवी वि जीवा आऊ वि जीवा, पाणा य संपाइम संपयंति ।

संसेयया फट्ठसमस्सिया य, एए दहे अगणिं समारभते ॥

सू० १, ७ : ७

अग्निका समारम्भ करनेवाला पृथ्वीकायिक जीव, जलकायिक जीव, उड़ उड़कर गिरनेवाले संपातिम प्राणी, संस्त्रेदज तथा काष्ठ इंधनादिमें रहे हुए जीव आदि स्थावर-जंगम प्राणियोंको जला दालता है ।

१२—हरियाणि भूयाणि विलंचगाणि, आहार देहा य पुढो सियाइ
जे द्विदई आयसुई पडुव, पगन्निम पाणे बहुणं तियाई ॥

सू० १, ७ : ८

मनुष्यकी तरह ही हरी वनस्पति विकास धील होती है । इसके अलग-अलग भागोंमें पृथक्-पृथक् जीव होते हैं । जो आत्म-सुखके लिए—आहार तथा शरीरके लिए वनस्पतिका छेदन-भेदन करते हैं, वे तीव्रतापूर्वक अनेक जीवोंका नाश करते हैं ।

१३—जातिं च वुड्ढिं च विणासयंते, धीयाइ अस्संजय आयदंडे ।
अहाहु से लोए अणज्जधम्मे, धीयाइ जे हिंसति आयसाते ॥

सू० १, ७ : ९

जो बंद-मूल, शाखा-प्रशाखा, फल-फूल, बीज आदि वनस्पतिकाय का विनाश करता है, वह असंयमी अपनी आत्माकी ही घात करता है । जो आत्म-सुखके लिए बीज प्रमुख हरी कायको हिंसा करता है, उसे लोकमें अनायधर्मी कहा है ।

१४—अपरिक्ख दिट्ठं णहु एव सिद्धी, एहिंति ते घायममुज्झमाणा ।
भूएहि जाणं पडिलेह सातं, विज्जंगहायं तसथावरेहि ॥

सू० १, ७ : १६

जो स्नान और होमादिसे सिद्धि बतलाते हैं, वे आत्मार्थका नहीं पहचानते । इस तरह भुक्ति नहीं होती । वे परमार्थको समझे बिना प्राणी-हिंसा कर ससारमें भ्रमण करेंगे । विवेकी पुरुष 'अस-स्थावर

मय जीव सुख चाहते हैं'—इस तत्त्वको ग्रहण कर वतन करते हैं ।

१५—थणंति लुप्पंति तसंति कम्मी, पुढो जगा परिसंखाय भिक्खू ।

तम्हाविऊ विरत्तो आयगुत्ते, दड्ढुं तसेया पडिसंहरेज्जा ॥

सू० १, ७ : २०

पापी जीव नरकमें जाकर आकड़ बरता है, छेदा-भेदा जाता है और व्याकुल हो इधर-उधर दौड़ता है । इसलिए विद्वान् मुनि पापसे निवृत्त होकर अपनी आत्माको रक्षा करे । वह त्रस और त्यागर प्राणियोकी घातकी प्रिया न करे ।

११ : तुप

१—जे धम्मलद्धं विणिहाय भुजे, वियडेण साहट्ठु यजे सिणाइं ।

जे धोवई लूसयई व यत्थं, अहाहु ते नागणियस्स दूरे ॥

सू० १, ७ : २१

जो सग्रह कर रखे हुए भोजनका आहार करते हैं फिर वह आहार निर्दोष और नियमानुसार प्राप्त भी क्यों न हो और जो स्नान करते हैं, फिर चाहे वह शरीर सकोच कर और प्रासुक जलसे ही क्यों न किया गया हो तथा जो वस्त्राको धोते अथवा वस्त्रों को शोभाके लिए छोटा व लम्बा करते हैं वे श्रमणधर्मसे दूर हैं—एसा शानियाने कहा है ।

२—जे मायरं च पियरं च दिच्च, गारं तद्वा पुत्तपसु धणं च ।

कुलाइं जे धावइ साउगाइं, अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥

सू० १, ७ : २३

माता-पिता, घर, पुत्र, पशु और धनको त्यागकर सवप्रती साधु हो चुकने पर भी जो जित्ता-लोलुपी वन स्वादु भोजनवाले घरामें दौड़ता है, वह श्रमण भावसे दूर है एसा शानियोने कहा है ।

३—कुलाइं जे धावइ साउगाइं, आवाइ धम्मं उवराणुमिद्धे ।

अहाहु से आयरियाण सयंसे, जे लावएज्जा असणस्स हेऊ ।

सू० १, ७ : २४

जो स्वादु भोजनवाले परोमें बार-बार जाता है और उदर पूति के लिये लोलूपो बना मन चाहा घर्म वहना है तथा जो आहार वस्त्र आदि वस्तुओंकी प्राप्तिके लिए अपनी प्रशंसा करता है वह आर्य घर्म के दाताशसे भी दूर है ।

४—णिस्सम्म दीणे परमोयणंमि, मुहमंगलीए उयराणुगिद्वे ।

नीयारगिद्वे व महावरोहे, अदूरए एहिइ धायमेव ॥

सू० १, ७ : २६

जो घरबार छोड़ चुकने पर पर भी भोजनके लिए दीनता दिखाते हैं और उदर पूतिके लिए गूठ बने भाटकी तरह गृहस्थोंकी प्रशंसा करते फिरते हैं वे चावलमें आसक्त सूजरकी तरह शीघ्र ही विनाशको प्राप्त होते हैं ।

५—अन्नस्म पाणस्सिदलोइयस्स, अणुप्पिवं भासइ सेवमाणे ।

पासत्थयं चेव कुसीलियं च, निस्सारए होइ जहा पुलए ॥

सू० १, ७ : २६

जो अन्न-पान व वस्त्रादिके लिये नौकरकी तरह खुशामद करता हुआ प्रिय बोलता रहता है वह सदाचार-भ्रष्ट पासद्वय कृशीलभाव को प्राप्त हो विना धानके तुषकी तरह नि सार होता है ।

६—आउत्तया जस्स न अत्थि काइ, इरियाए भासाए तहेसणाए ।

आयाणनिप्पेव दुगुंछणाए, न वीरजायं अणुजाइ मगं ॥

उत्त० २० : ४०

गमनागमान, बोलने, एषणा—भाजनादि शोधने और ग्रहण करने, वस्त्रादि सामग्रियोंको रखने उठाने तथा दुगृहणीय चीजोंके उत्सर्ग करने इन—समितिषोंके विषयोंमें जिसके निरन्तर उपयोग—मावधानता नहीं है वह वीरोपदिष्ट मार्गका अनुयायी नहीं है ।

७—उद्देशियं कीयगडं नियागं, न मुच्चई किंचि अणेसणिज्जं ।
अग्गीविवा सव्वभक्खी भवित्ता, इओ चुओ गच्छइ कट्टुपावं ॥

उत्त० २० : ४७

जो अग्निकी तरह सर्वभक्षी बन साधुको उद्देश्य कर किया हुआ, साधुके लिए खरीद कर लाया हुआ और नित्य पिण्ड—इस तरहके किसी भी अनपण्य आहारको नहीं छोड़ता वह यहांसे देह छोड़कर अत्यन्त पापवाली नारकीको जाता है ।

८—चरित्तमायार गुणणिणए तओ, अणुत्तरं संजम पालिया णं ।
निरासवे संवस्रवियाणकम्मं, सवेइ ठाणं विउलुत्तमंधुवं ॥

उत्त० २० : ५२

जो चारित्राचारके गुणोंसे संयुक्त है, जो सर्वोत्तम संयमका पालन करता है, जिसने सब आश्रवोंको रोक दिया है । जिसने कर्मोंका क्षय कर दिया है वह विपुल, उत्तम और ध्रुवगति—मुक्तिको पाता है ।